

भूमिका

ये थे ठपारखान हैं जो मैंने—काशी, मिर्जापुर, प्रयाग, लखनौ, कानपुर, बरेली, अयोध्या, आगरा, कोंसी, बालियर, मेरठ, सहारनपुर आदि नगरों में हमारे हक के सामने दिये थे । लखनौ आदि कई स्थानों में मुक्त नगर के रूप में को आग्रह किया गया था। आज यह चौथी बार लप कर तैयार हो गये और मौखिक व्याख्यानों में जो समयाभावादि कारणों से कुछ बातें छूट जाती थीं और जो उस समय तक अज्ञात थीं वे बढ़ाई गई हैं ॥

यह पञ्चम बार है ।

तुलसीराम स्वामी—मेरठ

पिण्डपितृयज्ञ (पांचवा व्याख्यान)

इन में निरुद्धादि वेदपर्यन्त ग्रन्थों से प्रथम यम और पितरों का यथाथै भौतिक स्वरूप बतलाया गया है कि ये वायुभेद हैं, फिर यदुर्ध्वदंडिता शतपथशास्त्र, कात्यायन श्रौतसूत्र और सीतांसादर्शन के पिण्डपितृयज्ञ का पूरा प्रकरण परस्पर सङ्गति लगाकर दिखलाया है और विद्वत् किया है कि इन सब आप्रमंश्यों का तार्किक पितृपच वा आहुतिपच में सूक्तपितृविषयक नहीं है । मूल्य १)

काशिक संस्कृत (षष्ठ ६) व्याख्यान

यह लखनौ व्याख्यान है जो ता० २३ । १२। ०५ को काशी में अर्धसप्ताह के नगरप में अनुमान ५००० श्रोताओंके सामने श्रीपं० तुलसीराम जी स्वामी ने दिया था। यह काशी के पवित्रों के सामने प्रस्तुत करने को एक मास पूर्व से सविशेष सोचा और निर्णीत किया था, जो विवाह की आयु पर है । इस में ग्रीह प्रमाणों से रजस्वला होने पश्चात् कन्या का विवाह करना विद्वत् किया गया है । मूल्य २)

मनुस्मृति भाषानुवाद सहित

जिस में ३२ छाने गिन २ नगरों से प्राप्त हुये पुस्तकों से मिलान कर के मुम्बई के एक २५) के मनुके एडीशन को सार लेकर श्लोकों पदों वाक्यों और अथा का विवेचन करके व्याप्य गया है और मनु में गिलावही श्लोकों और छोये गये श्लोकों की भी खोज करके पता लगाया गया है मूल्य १॥)

संनिवृत्त १॥८॥)

ओ३म्

प्रथम अध्याख्यान

वैदिकदेवपूजा

आप जानते हैं कि धर्म अनुष्ठान के लिये है, न केवल ज्ञान के लिये।
धर्मोनुष्ठान ही वैदिककर्मकाण्ड है। वेद के कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और
ज्ञानकाण्ड-इस काण्डत्रय में प्रथम कर्मकाण्ड है। मनुष्य की प्रथमावस्था
का कर्तव्य धर्मोनुष्ठान (कर्मकाण्ड) है, यही नहीं किन्तु उपासना और
ज्ञानकाण्ड के अधिकारियों को भी कर्मकाण्ड अगले कक्षा में सहायक है।
जैसा कि:-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्च समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

यजुः ॥ अध्याय ४० मन्त्र २ ॥

अवयव:-[नरः] इह कर्माणि कुर्वन्नेव ज्ञतं समाः जिजीविषेत् । एवं
त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, इतोऽन्यथा नास्ति [उपाभाव इति शेषः] ॥

[मनुष्य] संसार में कर्म करता हुआ ही सी १०० वर्ष पर्यन्त जीवनेच्छा
करे, इस प्रकार तुम मनुष्य से कर्मलेप (बन्धन) नहीं होता, इस के अन्यथा
[उपाभाव] नहीं है ॥ १ ॥

आज यह है कि यदि मनुष्य चाहे कि मैं बन्धन से छूट जाऊँ, मुझमें
कर्मलेप न हो, तो उस को उचित है कि वैदिककर्मकाण्डानुष्ठान करता हुआ
ही जीवन व्यतीत करे, और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात् केवल ज्ञानकाण्ड
गुप्त है, वह पूर्ण कार्यवाधक नहीं। आप प्रश्न करेंगे कि-“नहीं पहले
पञ्चमः” सैल को नैल ही जैसे गुह्य नहीं कर सकता, इसी प्रकार कर्मानुष्ठान
द्वारा कर्मबन्धन (जन्ममृत्युजराव्याध्यादि) को छूट सकते हैं ? तो उत्तर
यह है कि जिस प्रकार मलिन वस्त्र का मल दूर करके उस को स्वच्छ करना
चाहिए तो यह नहीं हो सकता कि उस को नैऋत्य की भांति जपों का त्यो
रहना रहने दें और वह स्वच्छ हो जाये, किन्तु उसपर मलशोधक (साधन)
आदि विधिविहित) धस्तु लगाने से ही वह स्वच्छ होगा। इसी प्रकार

दाएँ-बाएँ से मनुष्य को अनेक क्लेशकर्मविपाकाशयों से लिपट रहा है, वह वैदिक वैदिकमार्ग से स्वच्छावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु सम्प्रदाय-सनातनहोत्रादि विधिविहित कर्मानुष्ठान से ही सुपर कर स्वच्छावस्था को प्राप्त होगा ॥

एक घात यह भी विचारणीय है कि मनुष्य को सुप्ति अवस्था के समान सांसारिक वासनाओं से पृथक् होना मात्र ही पर्याप्त नहीं, किन्तु उस के उपरान्त उसे ब्रह्मानन्द का प्राप्त करना या जीवगमुक्ति वा मुक्तावस्था को प्राप्त होना भी परम अभीष्ट है। क्योंकि जिस प्रकार मलिन वस्त्र के स्वच्छ हो जाने मात्र से तो बहुत शीघ्र उस वस्त्र को पुनः मैला होकर रजक (धोबी) का आश्रय लेना और उस के पट्टे पर पड़ापड़ा पिटना इतना पड़ता है, परन्तु यदि वह किसी पक्के रङ्ग और पालिस से चिकना हो जाय तो उसे अपनी वर्तमान सृष्टि में पुनः धोबी और उस के पट्टे की पड़ापड़ा मार से छुटकारा मिल सकता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य किसी प्रकार स्वच्छावस्था अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि पर्यन्त पहुँचकर भी अपने आप को ज्यों का त्यों छोड़ देगा तो उसको पुनः शीघ्र ही माता के गर्भाशयरूप रज के कुबड में पकना पड़ेगा, परन्तु यदि वह वैदिककर्मकाण्डानुष्ठान द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर भी परमात्मा की भक्ति (तत्प्रवणता) उपासना करता २ परमात्मा का वरण=सर्वतोभाव से प्राप्ति कर ले तो निःसन्देह वह वर्तमान सृष्टि पर्यन्त पुनर्जन्म से छूट जावे ॥

जब कि वैदिककर्मकाण्ड साक्षात् तो नहीं किन्तु परम्परा से पूर्वोक्त प्रकार स्वच्छता सम्पादन कराकर मुक्तावस्था का भी दहिरङ्ग साधन है तो मनुष्यमात्र का परमोपयोगी है। इस मन्त्र के पदों से यह भी चेष्टा निकलती है कि "यदि शतं समाः जिजीविषेत् तर्हि कर्माणि कुर्वन्नेव नेतोऽन्यथा" यदि कोई पूर्ण शतवर्षायु होना चाहे तो वैदिककर्मों को करता हुआ ही इतना जीवन पार सफलता है, इस के विरुद्ध अपकर्माँ से जीवन नष्ट होता है, आयु घटती है। इस लिये आयुर्वेदि आदि सांसारिक सर्वशुभ लोगों का प्राप्त कराने वाला जो कर्मकाण्ड का अग्रणी "यज्ञ" है उस की उपासना का आरम्भ किया जाता है ॥

"यज्ञ" शब्द "यज-देवपूजासङ्कलिकरणदानेषु" इस धातु से नङ् प्रत्यय लगाकर सिद्ध होता है। तथा य सूत्रम्—

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् ३ । ३ । ९० ॥

महाभाष्यम्—यजादिभ्यो नस्य छित्त्वे सम्प्रसारणप्रतिषेधः । यजादिस्यो नस्य छित्त्वे सम्प्रसारणप्रतिषेधो वक्तव्यः । प्रश्न इति । एवं तर्हि अङ्कित-
रिष्यन्ते । अङ्किति गुणप्रतिषेधः । यद्यङ्कित गुणस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । विश्न
इति । सूत्रं च भिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । ननुचोक्तं यजादिस्यो नस्य छित्त्वे
सम्प्रसारणप्रतिषेध इति । नैष दोषः । निपातनात्सिद्धम् । किं निपातनम्,
प्रश्ने चासन्नकाले इति ॥

अर्थे.—यज, याच, यत, विच्छ, प्रच्छ और रक्ष इन धातुओं से कर्तृभिन-
कारक और भाव में नङ् प्रत्यय हो । महाभाष्य—यजादि से परे नङ् प्रत्यय
ङ्कित मान कर—प्रश्नः यहां सम्प्रसारण प्राप्त है, उस के निषेधार्थे वार्तिक
करना चाहिये । नहीं, नङ् के स्थान में 'न' ऐसा अङ्कित करा जायगा, ऐसा
करने से विश्नः यहां गुणप्रतिषेधार्थे वार्तिक करना चाहिये । (अर्थात् दोनों
दशा में वार्तिक करना ही पड़ेगा) सूत्र भी बिगड़ता है, इस से ज्यों का
त्यों (यथान्यास) ही रहो । जो शङ्का कर चुके हैं कि सम्प्रसारणप्रतिषेधार्थे
क्या करोगे ? सं—यह शङ्का नहीं बन सकती, क्योंकि निपात से सम्प्रसारण
का निषेध सिद्ध है । निपात क्या है ? उत्तर—“ प्रश्ने चासन्नकाले ” वह
सूत्र प्रश्न शब्द में सम्प्रसारणाभाव का ज्ञापक है ॥

इस प्रकार यदि भाव में प्रत्यय माने तो देवपूजन, सङ्कति करना और
दान अर्थ होगा और यदि अधिकरणादि कर्तृभिनकारकों में प्रत्यय मानें
तो देवपूजादि के स्थान हवनकुण्डादि अर्थ यज्ञ शब्द के वाच्य होंगे । सङ्क-
तिकरण अर्थ को छेने से यज्ञशब्द का बड़ा ही विस्तृत अर्थ हो जाता है ।
समस्त पदार्थविज्ञान और तदनुकूल पदार्थों की सङ्कति करके सत्य सत्ता-
रिक सुख की धर्मानुकूल साधनों उत्पन्न करना, यज्ञ शब्द का अर्थ होगा,
परन्तु इस प्रकार के यज्ञ का तो आजकल स्वयमेव बड़ा भारी प्रचार हो
रहा है और बहुत दूर तक इस में सफलता प्राप्त हो रही है किन्तु यज्ञ
शब्द के देवपूजापरक अर्थ में आजकल बहुत ही अनर्थ हो रहा है, इसलिये
हम इस अंश पर ही व्याख्यान करेंगे । देवपूजा की दुरवस्था का कारण,
वेदार्थ का न जानना है, वेदार्थ के न जानने का कारण उस का अनभ्यास
ही, अनभ्यास से मृत्यु आदि दुःख भोगने पड़ते हैं । जैसा कि—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ।

वेद के अनभ्यास, आचारत्याग, आलस्य और अन्नदोष से विप्रों को मृत्यु मारना चाहता है । अर्थात् यदि पूर्वोक्त दोषों को बचावें तो दीर्घायु हो सकते हैं । वेदाभ्यास से देवपूजादि का ठीक तत्पर्य समझ सकते हैं और तदनुकूल अनुष्ठान कर सकते हैं अब इस को विचारना चाहिये कि वेद में देव वा देवता क्या प्रदार्थ है ? यद्यपि देवता शब्द के धात्वर्थवश जीवादि अद्भुत अर्थ हैं, तथापि यद्य प्रकरण में इसकी विशेष अर्थका विचार करना है ॥

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा ॥ निरुक्त अध्याय ७ खण्ड १५ ।

दान, दीपन, द्योतन और द्युस्थान [प्रकाशत्यन] होने से 'देवता' होता है (होती है), यद्यपि पूर्णदान, पूर्णप्रकाश, पूर्णद्योतन (जताना) और पूर्णप्रकाश का स्थान तो अद्विन्तनीय, ल्योतिष्ठमान्, अद्विदानन्द, परमात्मा ही है और इस कारण ये सब अर्थ असीमभाव से उसी में मुख्य करके पड़ते हैं, तथापि सांसारिक सुखभोग के अतितापी मध्यम अधिका-रियों के लिये उनके अभीष्ट दन्त्रियोपभोग्य स्वादुरससुगन्धादि से होने वाले सुखों की प्राप्ति के अर्थ सूर्यादि भौतिक प्रदार्थ भी (जो ब्रह्म बुद्धि से उपास्य नहीं हैं) उसीन प्रकाशादि दिव्यगुणों के धारण करने वाले होने से गौण भाव से 'देवता' हैं जिन का वर्णन वेद में इस प्रकार है—

अग्निर्देवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमादेवता वसवो-
देवता रुद्रोदेवता आदित्यादेवता मरुतोदेवता विश्वेदेवा
देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणोदेवता ॥ यजुः १४। २० ॥

वसवोऽष्टौ, रुद्राष्टकादश, आदित्याद्वादश, मरुतश्च त्रिविधः—मरुत इत्यृत्ति-
रुत्तामसु निचण्टी पठितम् ३ । १८, विश्वेदेवाः सर्वे ब्रह्माण्डस्था दिव्याः
प्रदार्था मनुष्याश्च, इन्द्रो विद्युत्, वरुणो जलं वरगुणादयः पर्याप्त्यो वा । अन्यत्
स्पष्टम् । एते देवता भवन्ति इति शेषः । यथोक्तं शतपथे । कां० १४ प्रपा० १६
कं० १३—२० ॥

सहीदाय महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिंशः ऋग्वेद देवा इति । कतमे ते

अथस्त्रिंशं आदित्येष्टौ वसव एकादश रुद्राद्वादशादित्यास्त एकत्रिंशं ॥ ३ ॥ अग्निश्च
 इष्यैव प्रजापतिश्च अथस्त्रिंशं ॥ ३ ॥ कतमे वसव इति । अग्निश्च
 पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं आदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नलत्राणि चैते
 वसव एतेषु हीदंश्च सर्वं बहु हिरमेते हीदं सर्वं वाजयन्ते तद्यदिदं सर्वं
 वाजयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा इति । दशमे पुत्रे प्राणा आ-
 त्मैकदशस्ते यदात्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्रान्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्गोदयन्ति
 तस्मादुद्रा इति ॥ ५ ॥ कतमआदित्या इति द्वादशमासाः संवत्सरस्यैत आदित्या
 एतेहीदं सर्वमाददाना यन्ति यद्यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादा-
 दित्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयितुन्नुरेवन्द्रो यक्षः
 प्रजापतिरिति, कतमः स्तनयितुनुरित्यशभिरिति, कतमो यज्ञ इति पशव इति
 ॥ ७ ॥ कतमे त्रयोदेवा इति न एवं त्रयो लोका एषु हीमे सर्वं देवा इति ॥ ८ ॥ कतमौ
 रुद्रौ देवाभित्यक्तं चैव प्राणश्चेति । कतमोऽथर्धे इति योयं पवत इति ॥ ९ ॥ तदाहु
 यदयमेकएव पवतेऽपकयमप्यर्धं इति यदस्मिन्किदं सर्वमध्याभ्रौत्तेनाथ्यर्धे इति ॥
 कतमएको देव इति । अ ब्रह्म इत्यादित्याचक्षते ॥ १० ॥

ऊपर लिखे यजुर्मन्त्रमें इस प्रकार देवताओं के नाम बताये हैं कि—अग्नि,
 वायु, सूर्य, चन्द्रमा, ८ वसु (अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चन्द्र
 और नक्षत्र) ११ रुद्र—(प्राण, अपान, सदान, सप्तान, ज्ञान, नाग, कूर्म,
 रुक्म, देवदत्त और धन्वज) । और ११ वां जीवात्मा । १२ आदित्य—(वर्ष
 के १२ मास) मनु—अत्विज लोग, विश्वदेवाः—संसार भरके विषय गुणयुक्त
 पदार्थ और मनुष्य, बृहस्पति—परमात्मा, इन्द्र—विजली, और वरुण—जल
 वा अन्य पदार्थ जो वरणीय गुणों से युक्त हों । ये ब्रह्म पदार्थ देवता हैं ।
 पूर्वोक्त ८ पदार्थ वसु इस लिये हैं कि (एतेषु हीदं सर्वं बहु हितम्) इन
 में ही यह सब सुवर्णादि धन रक्खा है (एतेहीदं सर्वं वाजयन्ते) ये ही
 ऋचय [जगत्] को वसते हैं । इससे स्पष्ट भी सूचित होता है कि सूर्यादि
 लोकों में भी वसतियां हैं । पूर्वोक्त ११ पदार्थ रुद्र इस लिये हैं कि—(यदा
 आत्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्रान्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्गोऽ) जब मनुष्यदेह से वे प्राणादि
 ११ रुद्र निकलते हैं तब इष्ट मित्र सम्बन्धियों को रोदन कराते हैं । वसु
 रोदन कराने से रुद्र मान पड़ा । पूर्वोक्त संवत्सर के १२ मास आदित्य इस
 लिये हैं कि (एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति) ये वैज्रादि द्वादश मास
 ही सब जगत् को लिये लुके जाते हैं इससे आदित्य मान पड़ा । यह ती
 शतपथ ब्राह्मण के वसव का अर्थ है, विशेष यह है कि वसवों के ७ बार,

वा-अहोरात्र के दो भाग दिन और रात्रि वा शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष ये सब भी सी जगत् को लिये हुये जाते हैं, ये भी आदित्य हो सकते हैं ? नहीं, इस में सूक्ष्म विचार है । कल्पना करो कि आज रविवार है और ७ दिन पश्चात् यही रविवार फिर आवेगा, परन्तु यह रविवार ठीक आगामी रविवार के तुल्य नहीं हो सकता क्योंकि इस रविवार में १४ तिथि हैं आगामी में ६ तिथि होंगी, जैसी भीर जितनी चन्द्र या सूर्यादि की ठण्ड और उष्णतादि आज है आगामी ६ तिथि रविवार को न होंगी क्योंकि चन्द्रकला न्यून हो जायगी, उत्तरायण के कारण सूर्य की उष्णता बढ़ जायगी, इत्यादि अनेक कारणों से आज का रविवार आगामी रविवारों की अपेक्षा बहुत ही भेद रखता है । इसी प्रकार आज के दिन और रात्रि के सदृश आगामी दिन रात्रि भी सूर्यादि की उष्णता आदि के भेद से कभी नहीं हो सकते हैं । तथा यही भेद वर्तमान शुक्ल कृष्णपक्ष के सदृश आगामी शुक्ल कृष्णपक्ष की तुल्यता में भी बाधक है । इसलिये चैत्रादि १२ मास ही पुनः २ उर्ध्व कर अधिकांश में तुल्यवाचस्था से आते हैं । जैत्रे-सास्मिन्पौर्णमासीति । अष्टा-ध्यायी ४ । २ । २० इस सूत्र के अनुसार चित्रा नक्षत्रयुक्त पौर्णमासी जिस मास की हो, वह चैत्र, विशाखा मन्वन्तयुक्त पौर्णमासी जिस मास की हो, वह वैशाख इसी प्रकार ज्येष्ठानक्षत्र ज्येष्ठ, अषाढा मत्त०-आषाढ, मघा, मत्त०-आषाढ, भाद्रपदा० भाद्रपद, अश्विनी०-आश्विन, कृत्तिका०-कार्तिक, मृगशिर०-मार्गशिर, पुरुष न०-पौष, मघा न०, मघा और फल्गुनी०-फाल्गुन॥

मस जिस नक्षत्र से युक्त जिस मास की पौर्णमासी इस वर्ष है प्रोयः उसी नक्षत्र के लगभग सहस्रों वर्ष से उस २ मास की पौर्णमासी होती रही है । और और मास की रीति से सङ्क्रान्तिमास १२-मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ध्रुविक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन ये बारह सङ्क्रान्ति भी इस वर्ष के समान सब वर्षों में हुईं व होंगी इस कारण १ वर्ष के बारह और वा चान्द्र मास ही बारह आदित्य हो सकते हैं, अन्य काल विभाग नहीं ॥

मसत (यह नियम ३ । १० में अतिवर्जों का नाम है अतिवर्ज का व्याख्यान वेदमन्त्र द्वारा आगे करेंगे) विवेदेवोः सब ब्रह्मावहस्य दिव्यपदार्थ और मनुष्य, सहस्रवर्ति-देवताओं का भी राजा परमात्मा, इन्द्र, विजुली और वरुण=जल वा अन्य वरणीय पदार्थ ये सब देवता अर्थात् प्रकाशादि दिव्यगुणयुक्त पदार्थ हैं । यह यजुर्मन्त्रार्थ हुआ ॥

अब ऊपर लिखे शतपथब्राह्मण का अर्थ सुनिये—शाकल्य ऋषि से या-
ज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन से हैं । ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य
ये ३१ हुवे । इन्द्र और प्रजापति ये निल कर ३३ हुवे । इन्द्र किसे कहते हैं ?
स्तनयितु अर्थात् पिणुली को । प्रजापति कौन सा है ? यज्ञ प्रजापति है ।
प्रजापति क्या है ? पशु ही प्रजापति हैं क्योंकि प्रजा का पालन इन्हीं से
होता है ॥

तीन देवता कौन २ हैं ?—३ लोक ही ३ देवता हैं क्योंकि इन्हीं ३ लोकों
में ये सब देवता अन्तर्भूत हैं ॥

धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि

नामानि जन्मानीति, निरुक्ते ९ । ५८ ॥

स्थान, नाम, जन्म ये ३ धाम या लोक हैं । दो देवता क्या २ हैं ? अन्न
और प्राण (जो खाया जाय वह अन्न और जो खाने वाला वह प्राण) ।
अध्यर्थ कौन है ? पचमान ही अध्यर्थ है क्योंकि वह अकेला ही पचन
करता है, इस का नाम अध्यर्थ कैसे पड़ः ? क्योंकि इस अध्यर्थ अर्थात् पचन
में ही यह सब जगत् ऋतु षट् होता है इस कारण अध्यर्थ नाम पड़ा ॥

एक देवता कौन है ? वह ब्रह्म है । ऐसा आचार्य लोग कहते हैं । इति
प्रश्न—क्या इन सब देवताओं की उपासना करनी चाहिये ? । नहीं,
क्योंकि:—

आत्मेत्येवोपासीत । स योन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं
ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यतीति । ईश्वरो ह तथैव स्यादात्मा-
नमेव प्रियमुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते
न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति । योन्यां देवतामुपास्ते
न स वेद यथा पशुरेवथ स देवानाम् । शतपथ कां०
१४ अ० ४ ॥

अर्थ—आत्मा ही की उपासना करे । जो कोई आत्मा से अन्य को
प्रिय कहे उसे उत्तर देना चाहिये कि तू प्रिय को रोवेगा । ईश्वर ही
ऐसा प्रिय है अतः आत्मा ही को प्रिय मान (प्रेमशक्ति से) उपासना
करे । वह जो प्रिय परमात्मा ही की उपासना करता है उस का प्यारा

मरता नहीं। क्योंकि आत्मा अमर है। तथा जो अन्य देवता की उपासना करता है उस का म्रिय मर जाता है क्योंकि अन्य सूर्यादि देवता अमर नहीं। वह खोजती है। वह नहीं जानता कि वह देवता से पशु तुल्य है ॥

इस से सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवता उपास्य नहीं तथा अन्य देवता मरने वाले हैं अतः उन की उपासना करने वाला भी जन्म मरण के चक्र से नहीं निकल सका। ऐसा ही इस यजुर्वेद के मन्त्र का भी तात्पर्य है। यथा—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

यजुः ३१ । १८ ॥

(जिज्ञासु को उपदेश उपदेश करे कि—)

अहमेतं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्ताद्वर्तमानं पुरुषं वेद । तमेव विदित्वा मृत्युमत्येति । अन्यः पन्था अयनाय न विद्यते ॥

अर्थ—मैं इस महान्त, ल्योतिःस्वरूप, अविद्या वा अन्धकार से सर्वथा पृथक्, सर्वव्यापक पुरुष को जानता हूँ । उस ही को जान कर मृत्यु को संलग्न कर के मुक्ति पासकता है अन्य कोई मार्ग मुक्ति को पाने का नहीं है ॥

इस के अतिरिक्त अन्य अतशः प्रमाण इसी विषय के वेदों में हैं जिन को विस्तार के भय से हम यहां नहीं लिख सकते । प्रकराय यह था कि इन्द्रादि देवताओं की पूजा, जो यज्ञ कहाती है, उसकी विधि, कल और युक्तिविदु तथा शास्त्रीय तात्पर्य क्या है? हम ऊपर देवताओं के नाम बता चुके हैं । यद्यपि इस अमानक अज्ञानमय समय में हम वेद के तात्पर्य को पूर्णरूपसे न जाने से वैसा नहीं जानते जिससे प्रत्येक देवता के गुण फल स्वभावों को जान सकें, तथापि किन्हीं सूर्यादि देवों को हम नाम और स्वरूप दोनों प्रकार से जानते हैं और कुछ पूजाअर्थमादि ऐसे देव हैं जिन को हम वेद द्वारा नाममात्र से जानते हैं, उन को स्वरूप से नहीं पहचानते कि वह कहां और कैसे हैं ? यह दोष हम में इस कारण आगया कि बहुत काल से वेदों के अर्थ सहित पढ़ने की परिपाटी छूट गई । अब यदि टीका और भाष्यादि के सहारे से कुछ समझें तो बहुधा एकशब्द का दूसरा

पर्याय ती मिल जाता है परन्तु "इन्द्र का तरजुना बिहीजा" वाली दृष्टि होती है। घट=कलश को कहते हैं और कलश कुम्भ को कहते हैं, इस प्रकार चाहे जितने पर्याय (सुरादिक) बोल जायें, परन्तु जब तक घट पदार्थ का साक्षात् ज्ञान न हो तब तक ये पर्याय वाचक शब्द शब्द ही शब्द हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जाना जा सकता। इस लिये जिस प्रकार आत्रकल सांसारिक पदार्थविज्ञानपर भारी उद्योग हो रहा है इसीप्रकार सैकड़ों वर्षपर्यन्त वैदिकपदार्थ विज्ञान के लिये श्रम किया जाकर उन २ पदार्थों का साक्षात्कार करना चाहिये और समस्त संसार के मनुष्यमात्र परिश्रम नहीं करें तो न्यून से न्यून भारतवर्षीय और ये भी नहीं ती वर्णाश्रमस्थ होने के अस्मिन्नी और ये भी न करें ती ब्राह्मण ही अपनी आयु का बड़ा भाग इस कार्य में लगायें। आशा है कि लगातार परिश्रम करने से परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे, उद्योग सफल होगा और श्रमकर्ताओं की कीर्तिपताका अवश्य वशिष्ठ गीतम जैमिनि व्यासदिकों के नीचे २ फहरायगी। परन्तु जबतक हम वैदिक पदार्थ विज्ञान में उस उद्योग के ज्ञानी न हों तब तक भी इस समय तक जिन देवतों की हम जानते हैं उन का और उनके सहवर्तियों का यजन अवश्य करें जिससे सांसारिक इन्द्रियोपभोग्य सुख, धान्य आदि भौतिक देवतों से प्राप्त हो सके। हमने विचार-पूर्वक पूजा दीः आदिका पता ज्ञात करके सामवेदभाष्यमें यथावसर प्रकाशित किया है वहां देखिये। आने २ जैसे २ ज्ञान धड़ेगा, देवज्ञान होगा, इस में सन्देह नहीं ॥

अथ विचारणीय यह है कि सूर्य चन्द्रादि बहुत से दूरवर्ती लोकों और उनके तारतम्य से उत्पन्न हुये चैत्रादि मासों, प्राणादि वायुओं तथा आकाश में दूरवर्ती विद्युदादि पदार्थों का यजन हम किसप्रकार करें। वह कौनसा दूत है? जिससे हम इन दूर और समीपवर्ती देवतों को पूजा की सामग्री पहुंचा सकें, उन को प्रसन्न कर सकें, स्पर्शादि का सुख पा सकें, उत्तम जल वायु ओषधि फल पुष्पादिकों को पाकर आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकें वहादूत जो समीपवर्ती और दूरवर्ती समस्त देवतों को उनके भागपहुंवा सकता है, नीचे लिखे वेद मन्त्रों से समझिये कि क्या है? यथा—

अग्निं३ स्तोमेन वोधय समिधानो अमर्त्यम् ।

हव्या देवेषु नो दधत् ॥ यजुः अ० २२ मं० १५ ॥ स हव्य

वाहवर्त्य उशिरदूतश्चनोहितः । अग्निर्धिया ससृणवति
॥ १६ ॥ अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे । देवां आ-
सादयादिह ॥ ७७ ॥

उपनिषद्वाक्यः [अग्निः] नो हव्या इव्यानि देवेषु दधत् (दध्यात् लेट्
प्रयोगः) योर्लोपो लेटि आ ५।३।३० [तस्मात्] अग्निं स्तोत्रेण धीधय ॥१५॥
अपत्योर्जुयवाहुश्चिदूतश्चनोहितोऽग्निर्धियाससृणवति ॥ १६ ॥ अग्निं हव्य
वाहं दूतं पुरोदधेरुपब्रुवे (च) (सोऽग्निः) इह देवान् आसादयात् ॥ १७ ॥
(उपनिषद्वाक्यः) उपनिषद्वाक्यं ये मदीय अग्नि (ना हव्या देवेषु दधत्)
उगारे हव्य पदार्थोंको देवतोंके पास पहुंचावे, उपलिखे (अग्निं स्तोत्रेण धी-
धय) अग्नि को इन्धनसमूह वा यज्ञ से प्रदीप्त कर ॥ १५ ॥ (अपत्यः । अपत्यं
(हव्यवाहः) हव्य लेजानेवाला (उशिरः) कान्तिवाला उशिरः-कान्तिकर्म। निघं
२।६ (दूतः) देवतोंके बुलाने और ज्ञान पहुंचानेवाला (चनोहितः) भोज्य अन्न
लिये हितकारक । चनः=दायतेरके प्रत्यय । उणा० ४ । १०० (अग्निः) अग्नि
(धिया) अग्न्युपयोग वाळे कर्म से । धीरिति कर्मेनाम निघं० २ । १ (स-
सृणवति) सृजत होता है, सृणवति-नतिक्रिया निघं० १ । १४ ॥ १६ में (हव्य
वाहवश्च) हव्य लेजाने वाळे (अग्निं दूतम्) अग्नि दूत को (पुरोदधे) पुरो-
हित अर्थात् अग्रणी करता हूं "अग्निः कस्मादग्रणीर्भवति । निरु० ३ । १४"
(उपब्रुवे) अर्थों को भी उपदेश करता हूं (इह देवान् आसादयात्) वचन
में इह अग्नि देवतों को पहुंचावे ॥ १७ ॥

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अत्य य-
ज्ञस्य सुकृतम् ॥ सामवेद प्रपाठक । १ अध्याय १ सन्त्र ३ ॥

[वयम्] अत्य यज्ञस्य सुकृतम्, होतारं, विश्ववेदसं दूतमग्निं वृणीमहे
इत्यर्थः (अत्य यज्ञस्य) इस यज्ञ के (सुकृतम्) सुफल करने वाळे (विश्व-
वेदसम्) अक्षुर्विषयक ज्ञानके लिये सबके सहायक [अग्नि से प्रकाश होता
प्रकाश से जड़ों को सहायता मिलकर घटपटादि पदार्थों का ज्ञान होता
है] (दूतमग्निम्) देवदूत अग्नि को (वृणीमहे) यज्ञार्थ वरण करते हैं अर्थात्
अभ्याधान करते हैं ॥ १ ॥ विशेष हमारे किये सामवेदभाष्य में देखिये ॥

अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे । देवां आसा-
दयादिह ॥ ऋ० म० ८ । सू० ४४ । मं० ३

अन्वय—इस का ऊपर लिखे यजुर्वेदमन्त्र के मुख्य ही है ॥

यजमान को विचारना चाहिये कि अग्निदूत को आगे रखूँ, अग्न्या-
धान करूँ, मैं सामने बुलाऊँ, क्योंकि यह हव्यवाह—हव्य पदार्थों को देवतों
को पहुँचाने वाला है और वह इस यज्ञ में देवों को प्राप्त करावे ॥

तत्पर्य यह है कि अग्नि देवता अन्य सब देवतों का दूत है, वह हव्य
पदार्थ ले जाता है, वह देवतों को बुला बुला कर सबके भाग उन्हें पहुँचाता
है। यजमान को यज्ञ के आरम्भमें अग्नि दूत का आवाहन अर्थात् अग्नि
हुनमें अग्न्याधान संघ द्वारा अग्निका स्थापन करना चाहिये तत्पश्चात्—

अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा ।

इन्द्राय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा ।

इत्यादि मन्त्रों से उस १ देवता के नामोच्चारणपूर्वक आहुति देनी
चाहिये। इन “ आचारी ” और “ आहुतभागी ” इन शब्दों से याज्ञिक
छात्र गह्वेत करते हैं। अग्नि प्रज्वलित होकर देवतों के भाग उन्हें पहुँचाता है
और प्राणादि ११ रुद्रों, वैश्रादि १२ आदित्यों, अग्न्यादि ८ वसुओं को तथा
अन्य देवता भी जो अग्नि के ऊपर वायु में रहते हैं, बुला कर भाग दे-
कर विसर्जन करता है। यह बात ये छात्र सुगमता से समझ सकते हैं जिन्होंने
ने विद्यालय गान्न पढ़ा है और जानते हैं कि अग्नि के ऊपर का वायु लघु
हो जाता है अर्थात् अग्नि द्वारा भाग ले कर वायु और उसमें स्थित अग्न्य
प्राणादि देवता फूलते हैं और जिस कारण लघु वा हलका पदार्थ नीचे से
ऊपर की ओर, यह स्वाभाविक नियम है, इसी कारण अग्नि के ऊपर का
वायु भी अपने सद्वर्ती देवतों सहित आकाश में ऊपर चला जाता है।
अब उसके ठठने से कुछ स्थान रिक्त (खाली) होता है तो उसे चारों ओर
के वायु और उस के सद्वर्ती अन्य देवता भर देते हैं। जब वे भी संपन्ना
२ भाग पा सकते हैं तो फूल कर लघुभावापन्न होने से ऊपर चले जाते हैं
इसी प्रकार अपने स्थानस्थानुसार और यजमान के दृष्टानुसार अग्नि दूत
सब देवों का भाग बाँटता है ॥

आप मन्त्रों न करें कि देवता जड़ हैं तो वे अपने २ भाग को किस
प्रकार पहुँचाने और लेंगे, दूत अग्नि भी जड़ है वह कैसे—अग्नये स्वाहा
सोमाय स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । इत्यादि प्रकार से देवताओच्चारणपूर्वक
ही हुई आहुतियों को उस २ देवता को पहुँचाया ? और, वाक्य (हव्य)

पदार्थ भी सब इकट्ठा हो होना जाता है, यह कैसे भिन्न देवता के स्वभावानुकूल उसे प्राप्त हो सकेगा। स्वभावविरुद्धरूप प्राप्त होनेसे देवता की प्रसन्नता के स्थान में और अप्रसन्नता हो तो यजन का फल न होगा ॥

यद्यपि अग्न्यादि भौतिक १३ देव सभी जड़ हैं और इस लिये वे प्रार्थनापोषणा योग्य नहीं, यह पहले कह चुके हैं तथापि देवतागण ईश्वरदत्त दिव्य शक्ति द्वारा एक ही हवन कुण्ड में एक ही अग्नि दूत होते हुए भी अपने २ भाग का ग्रहण और दूसरे देवताओं के भाग का त्याग कर देते हैं। आप इस दृष्टान्त से अच्छे प्रकार समझ जायेंगे, जोआगे वर्णन किया जाता है। देखिये ईश्वरदत्त दीवी शक्ति का कैसा प्रभाव है कि एक ही सोत्र वा गयले में ४।५ स्वभाव के ४।५ बीज बोये जाय और एकही पात्र से एक एक ही प्रकार का जल एक ही प्रकार का वायु एक ही प्रकार की खाद्य (पात्र) से उगने परभी सरिषोंका बीज तो उसी एक प्रकारकी भूमि जल वायु, खाद्य में से केवल तिल (कटु) अंश को लेता है, दूसरा बीज जो सबके अतिसन्निकर्ष में है, नीम्बू का होने से खटा केवल खट्टे ही अंश जल वायु पृथ्वी और खाद्य में से लेता है, इसी प्रकार भीटा बीज मिष्ट हो का ग्रहण करता और कपाय कटु आदि जितने प्रकारके बीज होंगे अपने २ पात्रांश का ग्रहण और व्याज्यांश का त्याग ही करते हैं तो देवताओं में भी इसी प्रकार अपने स्वभावानुकूल इच्छांशका ग्रहण होना जगमगै ॥

आप यह प्रश्न करेंगे कि जब देवता जड़ हैं तो ज्ञानाधिकरण नहीं होने से आहुति ग्रहण करके प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न कैसे हो सकते हैं और जब वे प्रसन्न वा अप्रसन्न नहीं हो सकते तो वे कुछ दुःख भी नहीं दे सकते। उत्तर यह है कि प्रसन्नता वा अप्रसन्नता का चेतन में ही नियम नहीं किन्तु अच्छे को प्रसन्न और बुरे को अप्रसन्न कहते हैं और अच्छापन वा बुरापन वह पदार्थों में भी होता ही है। जैसे ब्रूकते हैं कि "आप का चित्त प्रसन्न है?" अर्थात् अच्छा है?। नमः प्रसीदति शरदि-शरद् अतु में आकाश अच्छा लगता है। प्रसन्नबलस्तडागः-तालाब अच्छे जल वाला है। प्रसन्नोगुरुः-अध्यापक अच्छे अर्थात् अनुकूल हैं। [उर्दू में मिर्जाज खुश है, खुशबू आती है, यह जूल खुशनुना है। इत्यादि प्रयोगों में खुश शब्द जड़पदार्थों का विशेषण है] तात्पर्य यह है कि प्राणापानादि ११ रुद्र, वैत्रादि १२ आदित्य, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चिन्मयी आदि सब पदार्थों की अनुकूलता का नाम ही उन उन की प्रसन्नता है और प्रतिकूलता का

नाम अप्रसज्यता है और जब-जब पदार्थों में अनुकूलता प्रतिकूलता स्पष्ट है तो अनुकूलता में सुख तथा प्रतिकूलता में दुःख अवश्य ही सम्भव है। इस कारण यदि हम सुख की प्राप्ति और दुःखों से बचना चाहें तो वेदविहित ईश्वर की आज्ञानुकूल यत्न करें। यदि कोई कहे कि प्रायः यज्ञ किये जाते हैं परन्तु तदनुकूल सुख प्राप्ति नहीं होती। इस का कारण यह है कि यज्ञ के सतस्त अङ्ग पूर्ण नहीं होते, जैसा न्याय का सिद्धान्त है कि-

कर्तृकर्मसाधनवैगुण्यात्

जब २ कभी किसी सम्भव कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती तब १ कर्ता कर्म और साधन इन तीनों में से एक दो या तीनों में कुछ न कुछ दोष होता है। तदनुसार यज्ञ में भी कई प्रकार की विगुणता होती हैं। जिन में से प्रथम कर्तृवैगुण्य ही बड़ा भारी है अर्थात् जैसे यज्ञकर्ता और जितने और जहां २ चाहिये वैसा नहीं हो पाता। जिस २ प्रकार के यज्ञ में अत्यिज् होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अवध्यु होने चाहिये वैसे ठीक प्रायः नहीं हैं। विशेष कर ब्रह्मा का मिलना ही दुस्तर है और प्रचरित रीति में जो ५० कुश का ब्रह्मा रचलिया जाता है वह ती सर्वथा ही निष्कल है। बहुत लोगों ने हम से कहा है कि क्या सब कर्तव्यधर्मविषयक विधिनिषेध तुम चार वेदों के मन्त्रों से दिखला सकते हो ? यदि दिखला सकते हो तो यज्ञलाओं वद के किस मन्त्र में ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अवध्यु का विधान है ? ॥

उत्तर-प्रथम तो हम यह नहीं कहते कि हम मन्त्रों में साक्षात् ही सब विधि दिखला सकते हैं किन्तु हमारा सिद्धान्त तो जैमिनीय नीमांवा के-

विरोधेत्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम् ।

मी० अ० १ पा० ३ सू० ३

अनुसार यह है कि वेद प्रमाण के साक्षात् विरुद्ध बातें न जानी जावें परन्तु विरोध भी न हो और साक्षात् विधिवाक्य भी न मिले तो अनुमान करना चाहिये कि यह विधि किसी प्रकार किन्हीं ऋषियों ने वेद में साक्षात् वा अग्नि आदि से देखा ही होगा। तथापि उद्गाता आदि का विधान नीचे लिखे मन्त्र में सूत्ररूप पाया जाता है:-

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति

शक्नोतीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रां
विमिमीत उ त्वः ॥

अ० १० । ११ । ११

अन्वितव्याख्यानम्—[त्वशब्दः कथ्यमानस्य पठित एक शब्दः पर्यायः]
एकौ होता (पुण्ड्रवान् श्रद्धां पोषनास्ते) स्वकर्माधिपतस्सन् यज्ञतः
पठितान् श्रद्धां यथा विनियोगविन्यासेन पोषयति सार्धकाः करोति (त्वः
शक्नोतीषु गायत्रं गायति) एक उद्गाता अथर्वयुक्तादिताम्र(छन्दो) विंशत्य-
युक्तास्त्वज्ज् गायत्रं गायत्रादिनामकं साम गायति (त्वो ब्रह्मा जातविद्यां
वदति) एकौ ब्रह्मा, अपराधे जाते तत्प्रसीकारकर्ता विद्यां वदति (त्वो
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ) एकौ अथर्वयुक्जस्य मात्राविद्यां विमिमीते
विशिष्टतया परिच्छिनत्ति ॥

अर्थात् एक होता श्रद्धाओं को विनियोगानुसार संघटित करता है,
एक उद्गाता शब्दमण्डोदिच्छन्दोयुक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा
यज्ञ में कुछ अपराध वा भूत भूक होने पर उसका प्रतीकार करता है और
एक अथर्वयुक् यज्ञ के परिमाण वा इयत्ता को निर्धारित करता है ॥

ऊपर लिखे ४ ऋत्विज् ४ वैदों के ज्ञाता यज्ञ को पूर्ण करते हैं । इन-
में से “१-होता” है जिस का यह काम है कि मन्त्रसंहिता में यथास्थान
पठित मन्त्रों को उस यज्ञ विशेष में विनियोगके अनुसार ठीक ठाक करे ।
जैसे पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में स्वाभिमत प्रकरणांशुक्त सूत्र पड़े
हैं, उन से वैधाकरण लोग जल कोई प्रयोग सिद्ध करते हैं तब विद्यार्थी
को सिखाते समय स्लेट आदि पर विग्रह (अचिद्वरूप) लिख कर फिर
जिन २ सूत्रों की उस प्रयोग के सिद्ध करने में आवश्यकता होती है उन २
सूत्रों का उच्चारण करते हुए उन २ सूत्रों के अर्थानुसार कार्य करके प्रयोग
सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार किसी यज्ञविशेष को सिद्ध करने के लिये होता
नामक ऋत्विज् को चाहिये जो यज्ञ को ठीक २ लिख करे । २-“उद्गाता”
है जो शक्नोती आदि वेद के छन्दोयुक्त सामादिका गान जहां २ अपेक्षित
है वहां २ ठीक करे । ३-“अथर्वयुक्” है जो यज्ञ की मात्रा (जैसे ओषधि
की मात्रा ठीक हो तो आरोग्य करती है) का परिमाण निर्धारित करे ।
४-“ब्रह्मा” है जो पहिले ३ ऋत्विज्यों से कार्य में कृताकृतावेक्षण करे करे
अर्थात् यज्ञ में कोई कारणीय कर्म छूट न जावे तथा अकारणीय किया न

जावे । यह दृष्टि रखते और जब कभी कुछ अन्यथा करने हो जावे तब उस का प्रतीकार या प्रायश्चित्त करवे । ब्रह्मा के कार्य को ऊपर लिखे वेदमन्त्र में देख कर क्षत्रियों ने अपने २ ग्रन्थों में और विशेष स्पष्टता से निरूपण किया है । यथाहि खन्दोवा आननन्ति-

यज्ञस्य ह्येष भिषक् यद्ब्रह्मा यज्ञायैव तद्वेषजं कृत्वा हरति ॥

अर्थात् यज्ञ का यह बीज है, जो कि ब्रह्मा है, वह यज्ञ के लिये ही औषध बना के पहुँचाता है । सभा-

यज्ञस्य अरिष्टं सन्दधाति भेषजकृतो ह

वा एष यज्ञो यत्रैव विद्ब्रह्मा भवति ॥

(कौषुमभास्तीय छान्दोग्य प्र० ४ ख० १९)

अर्थात् ब्रह्मा यज्ञ को निर्दोष सन्धान करता है क्योंकि यह औषधकृत है, जिस में ऐसा विद्वान् ब्रह्मा होता है ॥

यस्य क्तोरिष्येत् भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयात् ।

(कौषु० ब्रा० का० प्र० ४ ख० १९)

जब किसी ज्ञाता का अपराध होने से दोष उत्पन्न हो ती ब्रह्मा “ओं भूः स्वाहा” इ० मन्त्र में गार्हपत्य अग्नि में आहुति देकर उसका प्रतीकार वा प्रायश्चित्त करे ॥

आज कल वैदिककर्मकावह के अग्रद्वालु पुरुष श्रद्धा करने कि किसी कृपा के पाठनात्र में कोई भूल बूक हो जाया कितनी बड़ी बात है जिस के लिये ब्रह्मा को प्रायश्चित्त की आवश्यकता पड़े ।

विचार करके देखा जावे तो किसी वेदमन्त्र के पाठ में त्रुटि पड़ना बड़ा भारी अपराध है । क्या वे अग्रद्वालु पुरुष नहीं जानते हैं कि संप्रति राजकीय निर्धारित नीति (कानून) वा किसी उच्चाधिकारी (गवर्नर आदि) का राज के उपाख्यान (स्पीच) का अनुवाद करते हुए प्रयोजनीय विषय में, भूल वा ज्ञान से कोई अन्यथा बोले लिये समस्त समकाली और तदनुसार भूल का ज्ञान करे वा करावे तो अवश्य अपराधी है । जब कि लोक में राजादि के प्रकाशित आज्ञापत्र वा कानून के शब्दों में अन्यथा भाव करना वा मानना अपराध है जिस में कि बहुधा राजादि की भूल भी सम्भव है सम्भव ही नहीं किन्तु प्रायः पहिली २ आज्ञाओं का कंठोपन राजा वा

राजसभा किया करती हैं, तो जिस वेद का प्रकाशक परमात्मा है, जिसमें अज्ञान का लेश नहीं, जिस के सृष्टिस्थ तथा वेदप्रतिपादित धर्म नियम अटूट निश्चिन्ता और प्रैकास्यावाध्य हैं, उस परमात्मा की आज्ञारूप वेद वाक्यों का अन्वय। विनियोग अन्यथा ठ्यक्कार आदि करना अपराध क्यों नहीं किन वेद और ईश्वर पर पूर्ण अट्टा विश्वास है उनके लिये विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं और जो वेद तथा ईश्वर पर अग्रद्वार हैं उन के प्रति हम यहां कुछ नहीं लिखते किन्तु "वेद" व "ईश्वर" ये दो अधि-करण (हेडिङ्ग) देकर उस २ प्रकरण में फिर कभी यथावकाश लिखेंगे । यहाँ यद्य प्रकरण में इतना ही पर्याप्त है ॥

जिस प्रकार वेदमन्त्रद्वारा हमने ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अथर्व्यु इत-वार अतिवर्जों के कार्यों का यह विनियोग लिखा है इसी प्रकार उक्त मंत्र की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार यास्कमुनि कहते हैं:-

इत्यृत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोषमास्ते
पुपुष्वान्होतर्गर्चनी । गायत्रमेको गायति शक्वरीषूद्गाता ॥
गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः । शक्वर्यऋचः शक्नोतेः ॥

इत्यादि । निरुक्त अ० १ खं० ८ ॥

अर्थात् (अर्थात् एवम्) इस मन्त्र में अतिवर्जों के कार्यों का विनियोग [ईश्वर] कहता है । एक होता ऋचाओं की यथास्थान संहृतित करता है । एक उद्गाता मन्त्रों में गान गाता है । गायत्र शब्द स्तुत्यर्थक 'गी' धातु से है शक्वरी ऋचाओं का नाम है । इत्यादि ॥

ऐसा ही लाट्यायन सूत्रों में लिखा है:-

तान्युद्गातृकमेकउद्गाता सामवेदेनेति श्रुतेः । लाट्या०
प्रपा० १ कं० १० सू० ७ तथा एकश्रुतिविधानान्मन्त्रान्
कर्माणि चोद्गातैव कुर्यादनादेशे ॥ प्र० १ कं० ६ सू० १॥

उक्त कर्म उद्गाता करे क्योंकि "उद्गाता सामवेदेन" उद्गाता साम-वेद से [गावे] यह श्रवण करते हैं, ऐसा कोई २ आचार्य मानते हैं । एक श्रुतिविहित मन्त्रों और कर्मों को उद्गाता ही पढ़े और करे यदि उस मंत्र को पाठ और कर्म के करने के लिये अन्य को न कहा गया हो ॥

तात्पर्य यह है कि कैसे:-

यज्ञि वैनसध्वर्युर्नृणात् तानि गयेत् ।

साठ्या० ४।१०।९॥

अर्थात् जिन २ मन्त्रों के पढ़ने को अध्वर्यु, ब्रह्मा से कहे उन्हें ब्रह्मा गावे । इस में "ब्रह्मा" पद की अनुवृत्ति आती है क्योंकि:-

सर्वत्र ब्रह्मा दक्षिणत उदङ्मुखः कुर्याद्भोमेभ्योऽव्यत् ।

साठ्या० ४।९।१॥

यहाँ से ब्रह्मा का कार्य बताया चले आते हैं । ती जिस प्रकार यहाँ जिन २ कामों को करने को ब्रह्मा को लिये आदेश है ऐसे ही जहाँ २ जिस २ कर्म का जिस २ अतिष्ठ को लिये आदेश (आज्ञा) है उस २ को छोड़कर शेष अनादिष्ट सब विधियों को उद्गाता करे । यह "अनादेशे" इस पद से चित्रित होता है । तात्पर्य यह है कि यज्ञसम्बन्धी जिन कामों को करने को जिन मन्त्रों के गान के लिये यज्ञमान, पत्नी, अध्वर्यु आदि में से किसीके लिये विशेष विधान है उन को तो यह आदिष्ट पुरुष ही पढ़े परन्तु अन्य सामान्य सब गान उद्गाता ही करे ॥

इस प्रकार मंत्र में नूतन और संक्षिप्त रीति से कहे विषयों को ज्ञापि लोग अपने २ व्याख्यानो में उसी प्रकार विस्तारपूर्वक निरूपण करते आये हैं जिस प्रकार इस समय में भी वेद के मन्त्रों आश्विनो को समझने वाले विद्वान् वेद के किसी एक मन्त्र को लेकर व्याख्यान देना आरम्भ करते हैं । इस का कारण भी बहुत लोग इस से पूछते हैं कि अध्वर्यु ने जिन मन्त्रों की व्याख्या रूप अपने व्याख्यान दिये कहे वा लिखे, उन्होंने सर्वत्र अपने व्याख्यान का मूल वेदमंत्र क्यों नहीं लिखा । निरुक्त और गत-पथब्राह्मणादि में जो २ व्याख्यान हैं उन में से बहुत सी व्याख्याओं के मूल मंत्र तो पाये जाते हैं, जैसे अतपय ब्राह्मण में "इवेत्त्व०, प्रत्युद्ध रक्तः" इत्यादि बहुत से मन्त्रों की प्रतीकें उपस्थित हैं तत्र पि तिनक्त और ब्राह्मण ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वह सब सामयिक भाष्यकारों, टीकाकारों और अनुवादकर्ताओं के समान आदिसे अन्त तक प्रतिमंत्रकी व्याख्या रचि-थित रही है जिस से चाहे जिस मंत्र की व्याख्या निकल वा ब्राह्मण ग्रन्थों में से यथासंभव निकाल कर देख सकें ॥

सत्तर-आज फल भी प्रायः वेद शास्त्रादि के जानने वाले वेद शास्त्रादि

का आशय लेकर तदनुकूल व्याख्यान देते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अपने : व्याख्यानो में वेदशास्त्रादि के प्रमाणों को सर्वत्रही खोलते जायें किन्तु कहीं २ संग्रहनिवृत्त्यर्थ वा शोभायै वा विश्वासार्थ प्रमाण भी देते हैं और बहुत सा व्याख्यान का भाग केवल व्याख्याताओं की निज उक्तियों से भी पूर्ण रहता है तथापि उन सब व्याख्याताओं के व्याख्यान वेद शास्त्रानुकूल उस समय तक आवश्यक माने जाते हैं जिन समय तक कि उस विषय के विरुद्ध वेद शास्त्रादि से स्पष्ट प्रमाण न मिले । दूसरा कारण यह भी है कि जैसे २ सृष्टि में व्यवहार बढ़ता गया वैसे २ स्मरण शक्तिको काम चढ़ जाने से याद रखना कठिन होता गया । अतएव आरम्भमें व्याख्यानों की न्यून आवश्यकता थी फिर क्रमशः बढ़ती गई । यहां तक कि जिन रीति से सायणाचार्यादि ने आदि से अन्त पर्यन्त सब मंत्रों का व्याख्यान लिखा है वह रीति भी सुगमता में पर्याप्त (फासी) नहीं समझी जाती और भिन्न २ छापने वाले, पाठकों की सुगमता के लिये अनुक्रमणिका आदि और भी सुगमति सुगम उपायों को रच कर प्रकाशित करते जाते हैं तथापि सुगमता की पराकाष्ठा अब तक नहीं मिली और न मिलेगी । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणादि ग्रन्थों की रचना के समय में उस समय के व्यवहारानुसार इतनी व्याख्या बहुत समझी जाती थी जितनी कि उन में है परन्तु अब उतने से बड़ी कठिनता समझी जाती है और समझी जानी अनुपित नहीं क्योंकि व्यवहार इतना बढ़ गया कि भारतवर्ष का व्यवहार यद्यपि अन्वेषणीय व्यवहारों के समस्त कुछ वस्तु नहीं, तथापि भारत ही में पिछली शताब्दी के व्यापारों से तुलना करो ती बड़ा अन्तर पाया जायगा ॥

अब हम यह वर्णन करेंगे कि कर्मकाण्ड और मुख्य कर देवयजन की ब्रह्मचारी गृही और वानप्रस्थ ही को क्यों आवश्यकता है और संन्यासालसों को इस की आवश्यकता क्यों नहीं और संन्यासाश्रम में क्यों इस का त्याग विधिपूर्वक कराया जाता है ?

आय जानते हैं कि जिस २ अवस्था में जिन २ कर्मों का उपयोग होता है उस २ अवस्था में वह २ धर्म और जिन २ अवस्था में जिस २ कर्म का अनुपयोग वा व्यर्थता वा विपरीत फल हो उस २ अवस्था में वह वह अवस्था वा अकर्तव्य हो जाता है । जैसे जुषा में भोजन करना पश्य, धर्म वा उचित है परन्तु दृष्टि में बलात्कार से भोजन करना कराना केवल अनावश्यक वा कर्म ही नहीं किन्तु अपश्य अवस्था अनुचित और अकर्तव्य है । तथा यह

भी प्रसिद्ध है कि मनुष्यजीवन के सोपानरूप चार आश्रमों में एक आश्रम का विशेष कर्तव्य दूसरे आश्रम में अकर्तव्य हो जाता है, जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में स्त्रीसङ्ग वर्जित है परन्तु गृहस्थ में:-

ऋतौ भार्यामुपेयात् ॥ १ ॥ अथवा-

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतोरतिकाम्यया ॥ २ ॥

मनु श्र० १ । ४५

अर्थ-ऋतुकाल में स्त्रीगमन करे ॥ १ ॥ ऋतुकाल में केवल अपनी स्त्री से पर्व छोड़ कर रतिकामनापूर्वक स्त्री व्रत होकर गमन करे ॥ २ ॥

हत्यादि धर्मशास्त्रों की आज्ञानुसार गृहस्थ के लिये ऋतुकाल में स्त्री गमन करना आवश्यक है प्रत्युत न करने से प्रायश्चित्ती हो जाता है । और ब्रह्मचर्यावस्था में गन्ध, माल्य, पर्यङ्कगमन का निषेध रहता है परन्तु समावर्तन संस्कार में ठीक उस के विरुद्ध:-

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्त्रिव्रणं तल्प आसीनमर्हयेत् प्रथमं गवा ॥

मनु ॥ श्र० १ श्लोक ३

अर्थ-स्वधर्मानुसार पिता वा आचार्य से वेदरूपी दापके भागी, माला धारण किये हुवे, पर्यङ्क पर बैठे हुये उस गुरुकुल से प्रत्यावृत्त (लौटकर आये हुये) ब्रह्मचारी का प्रथम गौ से सत्कार करे ॥

पर्यङ्क पर बैठाना और माला का धारण करना तिस पर भी सामान्य प्रकार से नहीं किन्तु-

ओं यद्यशोषरसाभिन्द्राकारविपुलं पृथुं ।

तेन संग्रथिताःसुमनसआवध्रामि यशोमयि ॥

(देखो संस्कारविधि समावर्तन प्रकरण) इस मन्त्र को पढ़ कर पुनः माला धारण कराई जाती है, जिसके लिये ब्रह्मचर्याश्रम में मनु लिखते थे कि-

गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ॥ मनु० २ । १७७ ॥

ब्रह्मचारी गन्धमाल्य (पुष्प) और स्त्री का सेवन न करे ॥

यह कार्य जो ब्रह्मचर्यावस्था में वर्जित था, समावर्तन संस्कार समय में कर्तव्य हो गया और होना चाहिये ॥

हमारे पाठक महाशय अगर लिखे पञ्चमाहा के चारख में विनियोग किया मन्त्र का अर्थ जानने को उत्सुक होंगे, अतः इस मन्त्र की व्याख्या नीचे प्रकाशित की जाती है:-

यद्यशोत्तरसामिन्द्रश्चकार विपुलंपृथुः ।

तेन संग्रथिताः सुमनस आवध्नामि यशो मयि ॥

अन्वयः-इन्द्रोऽपसरसामं परोमिये द्विपुलं पृथु यशश्चकार, तेन संग्रथिताः सुमनसः मयि यशो यथास्यात्तथा आवध्नामि ॥

(इन्द्रः) सूर्य (अपसरसाम्) अपनी किरणों से (यद्विपुलंपृथुयशः) जिन वड़े धिस्वप्न यश को (चकार) करता है (तेन संग्रथिताः) उस यश से गुन्धे मुये (सुमनसः) पुष्पों को (मयि यशः) जिससे हममें यश और शोभा हो (आवध्नामि) धारण करता हूँ । इन्द्र सूर्य का नाम है, इसमें प्रमाण—

एष एवेन्द्रो य एष तपति । शतपथ ब्रा० का० १ अ०

६ ब्रा० ३ क० १८ ॥

अर्थात् यही इन्द्र है जो यश तपता है (सूर्य) ॥

“ अपसरसाम् ” यह बड़ी विभक्ति तृतीया के स्थान में आदेश हुई है इस में प्रमाण—

सुपां सुलुक् पूषंसवर्णाच्छेडाद्यायाजालः

(अष्टाध्यायी १ अ० १ पा० १ सू० ३९)

इस सूत्र पर यह वार्तिक है कि—

सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्

अर्थात् सुपों को सुप् आदेश होते हैं । इस से भिन् की आम् आदेश जानिये । अपसरस् की निरुक्ति यह है कि “ अप्सु धावन्ति इति अपसरसः ” जब पानी में सूर्यादि की किरण पड़ती हैं, तब पानी के साथ चलती हिलती प्रतीत होती है “ सत्तरप्पूर्वादसिः । उणा ४ । २३७ ” । अप्सूर्वक ‘त्त’ धातु से अवि प्रत्ययान्त “ अपसरस् ” शब्द सिद्ध होता है ॥

“ चकार ” इस क्रिया पद का अर्थ “ करता है ” यह वर्तमानकाल के समान देख कर किन्हीं पुरुषों को संदेह हो सकता है कि ठिठ लकार का प्रयोग परोक्षानद्यतन भूत में होता है, वर्तमान कालिक अर्थ कैसे हुआ ॥ उत्तर—

खन्दसि लुङ् लङ् लिटः । अ० ३ पा० ४ सू० ६

अर्थात् खन्दोविषय में सामान्य काल में लुङ् लङ् और लिट् लकर होते हैं ॥

इस मन्त्र पर विशेषार्थ लिखने की आवश्यकता है । जिस विपुल विस्तृत यश को सूर्य अपनी किरणों द्वारा करता है । उस यश से प्रथित पुष्पों को यशोर्थ धारण करता हूँ । इसका तात्पर्य यह है कि रङ्ग बिरङ्गे पुष्पों में जो रङ्ग है वह सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ है और इसी कारण सूर्य को यश की विस्तारित करता है । सूर्य की किरणें उरङ्ग की होती हैं जिन के संयोग से सूर्य की धूप जिन पदार्थों पर पड़ती है उनके रङ्गों की उत्पत्ति और स्वरूप को प्रकाश का हेतु होता है क्योंकि सूर्य तेज का पुंज है और—

तेजोऋपस्पर्शवत् ॥ वै० अ० २ आ० १ सू० ३ ॥

रूप और स्पर्श वाला तेज है । इसी कारण नाग पर्यायी में जो तेज है उसका प्रधानकारण तेजः पुञ्ज सूर्य पिंगल है । विचार किया जावे तो यह बात विज्ञान से अच्छे प्रकार निष्पन्न है ॥

अब हम प्रकरण पर आते हैं । तात्पर्य यह है कि पुष्पमाला धारण ब्रह्म-चर्याश्रम में वर्तित है । इसी का समावर्तन संस्कारों में मन्त्रपूर्वक धारण करने का विधान है । इसी प्रकार बहुत ऐसे कर्म हैं जो एक अवस्था वा आश्रम में विहित हैं और वही किसी दूसरे आश्रम में निषिद्ध हैं । ऐसे ही देव यज्ञ भी जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में विहित है, वही संन्यासाश्रम में निषिद्ध है । यथा—

अनग्निरनिकेतः स्यात् संन्यासग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।

(मनु ६ । ४४)

संन्यासी को गृह और गार्हपत्यादि तीनों अग्नि छोड़-देने चाहिये और केवल मिथ्या ग्राम में जाया करे ॥

अग्नि ३ है । १-आहवनीय २-गार्हपत्य ३-दक्षिणाग्नि । इन तीनों अग्नियों में से आहवनीय में देवयजन, गार्हपत्य में वैश्वदेव, तथा दक्षिणाग्नि में मृतपितरों के प्रेतदेह का दक्षिण दिशा में जाकर अन्त्येष्टि संस्कार करना होता है । संन्यासी को इन तीनों को ही छोड़ कर निरग्नि होना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ की तैयारी, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रमकी तैयारी और वानप्रस्थाश्रम संन्यास की तैयारी के लिये है, परन्तु संन्यासाश्रम मोक्ष की तैयारी के लिये है । इस लिये मोक्षार्थी को वह काम

करना चाहिये जो मोक्ष का साधन हो । मोक्ष का साधन ईश्वरप्रणिधान के अतिरिक्त कुछ नहीं । हम इस यज्ञ व्याख्यान के आरम्भमें लिख चुके हैं कि-

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

अर्थात् ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग नहीं । और देवयजन का फल ऊपर वर्णन किये अनुसार-रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द है और वह इन्द्रियोपभोग्य है । इस लिये जो पुरुष ऐसी अवस्था में पहुँच गया कि जिस से वह इन्द्रियोपभोग्य विषयबन्धनों से छूट कर सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म के आनन्दानुभव से अपने को इस बड़े से बड़े सौभाग्य में पहुँचा सके तो फिर ऐसे कर्म जिन का फल बहु दश में भांगना होगा, उस के लिये व्यर्थ ही नहीं किन्तु उस के उस प्रधानोद्देश के बाधक भी हैं । अतः इन्द्रियोपभोग्य विषयसुखभोगेच्छा से रहित संन्यासी के लिये कर्म काण्ड उपयोगी नहीं । परन्तु इस में सन्देह नहीं कि जब कोई पुरुष संन्यास धारण करके मोक्ष के लिये प्रयत्न करता है तो पूर्व आश्रम में जिन देवों का वह यजन करता रहा है वे मुँह लगाये देवता उसके चक्षुः रसना आदि इन्द्रियों में उस २ की प्रतिकल्प से बैठे हुये वैसे २ विद्य करते हैं और कितनों को तो फिर अपनी ओर खींच लेते हैं । आप ने कई एक आन्ताशी देखे होंगे जो एक बार इन्द्रियरूपी देवताओं के चक्र से निकल कर फिर बेचारे इसी चक्र में आगये । शोक कि लोग इस कठिन आश्रम को ठहरा वा दिक्कती समझ कर भट पग बड़ा देते हैं । और जिस ब्रह्म को उपनिषद् बतलाती हैं कि-

अशब्दमरूपमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तमहतः परं ध्रुवं निचाध्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

जो ब्रह्म आकाश के गुण शब्द, वायु के गुण स्पर्श, तेल के गुण रूप, जल के गुण रस और पृथिवी के गुण गन्ध से रहित, अविनाशी, अनादि, अनन्त, वही से बड़ा और कूटस्थ है उस को जान कर मृत्यु के मुख से छूट जाता है ॥

इस प्रकार की ब्रह्मगति से कृत होकर उसी पुराने मुक्तपूर्व, रूप रस गन्धादिरूपी बन्धन में लौट आते हैं । ऐसे पुरुष श्रेष्ठ और दयनीय हैं । आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है । इसी लिये कि लोग पूर्व आश्रमों में देवयजनादि कर्मकाण्ड का श्रद्धापूर्वक विधिविहित रीति से यथावत्

अनुष्ठान नहीं करते जिससे उत्तरोत्तर प्रत्यक्षःकरण की शुद्धि नहीं होने पाती। यही कारण है कि वेद के तीनों काण्ड अर्थात् कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड क्रमशः एक दूसरे के सहायक हैं अर्थात् कर्मकाण्ड उपासनाकाण्डका सहायक है और उपासनाकाण्ड ज्ञानकाण्डका सहायक है। जो पुरुष वेदों के सुप्रसिद्ध कर्म काण्ड में मुख्यदेवयजन का विधिपूर्वक करेगा वह अवश्य परमात्मा की उपासना का अधिकारी हो जायगा। और जो पुरुष उपासना वेदविहित रीति से करेगा और शनैः २ क्रम्यास को बढ़ाकर परिष्कृत होजायगा, क्या आप समझते हैं कि वह आश्रम से आश्रम को बढ़ता हुआ उपासक कभी इस कठिन परन्तु सर्वोत्कृष्ट वा परमोत्तम मोक्षाधिकारी होने की योग्यता दिखाने वाले संन्यासाश्रम से उद्युत होजायगा ? कभी नहीं। इसी लिये उपनिषद् बतलाती है कि:—

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृततन्मिच्छन् ॥

कोई ही धीर पुरुष उस प्रत्यगात्मा को देखना है जो (आवृत्तचक्षुः) अर्थात् बाह्य विषयों से इन्द्रियों और इन्द्रियाधिष्ठातृ मन को रोकता और मोक्ष की इच्छा करता है। इस उपनिषद्, स्थ में जो 'धीरः' पद दिया है वही ही उपासीनी और आवश्यक है क्योंकि अन्य शत्रुओं के रोकने वा वश में करने में इतना कष्ट वा कठिनता नहीं जितना इन इन्द्रियों के विषय रूपी शत्रुओं के आक्रमण का रोकना और इन को अपने वश में रखना कठिन है। इस लिये इन को वश में लाने वाला पुरुष अवश्य धीर होना चाहिये। जो धीर नहीं वह इनको वश में नहीं ला सकता और इन के वश में लाये बिना वह भारी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता जिस के लिये इस पुरुष को आयु के चतुर्थ भाग में वा उस से पूर्व ही कसर कसनी चाहिये ॥

तात्पर्य यह है कि देवयजन तीनों काण्डों में प्रथम और अन्य काण्डों का सहायक है। इस लिये इस का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने वाला पुरुष उपासना और ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्तको है तो सिद्ध हुआ कि कर्मकाण्ड और मुख्य कर देवयजन, पुरुष को ऐहिक पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुखों का साक्षात् और परम्परा से पहुँचाने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपने देवयजन और उस के ऐहिक पारलौकिक फल को अच्छे प्रकार समझ लिया होगा और जितना कि इस कर्मकाण्ड का उपासना, ज्ञान वा परमार्थ से घनिष्ठ और आवश्यक सम्बन्ध है उसे भी समझ लिया होगा। मैं समझता हूँ कि अब इस विषय पर सामान्य रीति और संक्षेप से जो कुछ लिखा गया है बड़ा पर्याप्त है। अब मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ और आगे एक और उत्तम व्याख्यान का आरम्भ करूँगा ॥ इति ॥

द्वितीय व्याख्यान

ईश्वर और उस की प्राप्ति

सहाय्य । आप जानते हैं कि जिस विषय को ग्रहण करने के लिये आज मैं आप के सम्मुख होता हूँ, ऐसा आवश्यक, गम्भीर, कठिन और साधारणतया समझ में आने को असंभव है, जिस को सब लोग जानते हैं । संसार भर के मतमतान्तरों के उत्पन्न और प्रचरित होने का कारण मुख्य करके ईश्वरविषयिणी अनभिज्ञता है । यही नहीं किसी भी मत की न मान कर निरीश्वरवादी हो, उद्वेगता के प्रसार का कारण भी यही है, आप यह भी जानते ही हैं कि वर्तमान काल में अन्य विद्याओं की खोज, मादुर्भाव और उन्नति में इतना अधिक प्रयत्न हो रहा है जिस से इस आत्म विद्याका नाममात्र संसार में रह गया है और लोग सांसारिक पदार्थों के ज्ञान की खोज में ऐसे लिप्त हो गये हैं कि प्रतिदिन नये विज्ञान का अविष्कार करते २ न तो अन्त आया न आयेगा और इसी प्रकार जड़ पदार्थों की खोज में रहते २ आत्मा अपने परमात्मा के स्वरूप को भूल कर उस से दूरी हो गया है कि नानो इस को पूर्व भी आत्मज्ञान न था और यह भाव इतना बढ़ गया है कि जिस किसी व्याख्यान में जाइये, आत्मवियक संशय ही पाइयेगा और जिस समाज में जाइये इस विषय में शून्यप्रायता पाइयेगा । बड़ेबड़े नामधारी समाजों के प्रधान, देश के हितैषी, धर्मोपदेष्टा और बाहर से भक्तजन्य लोगों में भी प्रायः इस ज्ञान का अभाव नहीं तो संशय अवश्य पाइयेगा । सहाय्यो । यह विषय ऐसा है जिस की विषय में आन्दोलन होकर भूतल में ईश्वर का विश्वास, अहं, भक्ति आदि फैलने से सृष्टे प्राकृत ज्ञान की अन्धधुन्ध प्रवृत्ति से आज कल जो घोर वैतनस्य, स्वार्थ, विषयलोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि की वृद्धि होकर संसार की जातियाँ एक दूसरे की शत्रुता में बढ़ बढ़ कर चलने में अपनी सामग्य ससक्त हैं, यह दुर्दशा दूर होकर, एक ईश्वर की यथार्थ भक्तप्रभा-परस्पर एक दूसरे को अतृप्त से देखती हुई सर्वदुःखों से निवृत्त हो उठा कर धर्म, अर्थ, काम के पञ्चांग मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है ॥

मैं इस ईश्वरविषयक व्याख्यान के ४ विमान कहूँगा, १-ईश्वर का अस्तित्व, २-उस की प्राप्ति का उपाय और अप्राप्ति के कारण, ३-प्राप्ति का फल, ४-स्तुति, प्रार्थना और उपासना के फल ॥

१-ईश्वर का अस्तित्व

किस प्रकार सनस्त संसार के पञ्चतत्त्वात्मक स्थूल पदार्थों को पञ्च-ज्ञानेन्द्रियों से विषय (फील-नहसूस) किया जाता है और परमात्मादि सूक्ष्म पदार्थों को बुद्ध्यादि अन्तरिन्द्रियों से विषय किया जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा को विषय किया जाता है, परन्तु " विषय " शब्द इन्द्रियों के विषयों में रुढ़ होगया है, इस लिये परमात्मा को विषय करना, विषय शब्द से उपचहार में नहीं आता, प्रत्युत परमात्मा के साथ विषय शब्द लगाना एक प्रकार की अयुक्त चेष्टा (गुस्ताखी) है। इस कारण परमात्मा के लिये विषय शब्द के स्थान में 'अनुभव' शब्द का प्रयोग करके काम चलाते हैं। आप पूछेंगे कि 'काम चलाते हैं' इस वाक्य में कुछ विशेष ध्वनि है ? तो बताइये। हाँ, इस में अवश्य ध्वनि है और वह ध्वनि यह है कि थोड़ा और गम्भीर विचार से देखा जावे तो वहाँ अनुभव शब्द भी अपने ठीक प्रसिद्ध अर्थ से ठीक नहीं पाता। क्योंकि-

"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह"

यथार्थ में यह मन और वाणी से परे है। इस लिये ठीक किसी शब्द का भी उपचहार उस में नहीं हो सकता, तथापि जैसे अन्य गुड़ आदि पदार्थों का स्वाद भी जिस रचना इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है, उस के प्रतिरिक्त अन्य इन्द्रियों का सामर्थ्य नहीं कि स्वाद को बता सकें। तथापि वाणी द्वारा अपने सामर्थ्य भर उद्योग किया जाता है कि गुड़ वा मिश्री का स्वाद इस प्रकार का है, यद्यपि गुड़ वा शर्करा के स्वाद से ठीक मिलता हुआ किसी भी अन्य मिष्ट पदार्थ का स्वाद नहीं। इस लिये किसी अन्य पदार्थ की उपमा आदि से भी उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने तुल्य आप ही है। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से सर्वांग से तुल्यता हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार परमात्मा की किसी पदार्थ के साथ तुल्यता इस से भी अधिक असम्भव है, तथापि उसका अनुमानादि के द्वारा जैसे एक अनभिज्ञ पुरुष को शर्करा आदि के स्वाद को कुछ २ जान का कठिन से रुकूँत (इशारा) किया जाता है और तब भी वह रसमा

इन्द्रिय से ही उसे ठीक विषय करता है, इसी प्रकार कांठनना से ईश्वर की ओर भी किन्हीं न किन्हीं शब्दों से संकेत किया जाता है और ऐसा करने से जिज्ञासु के हृदय में जब प्रबल उत्कण्ठा उत्पन्न कराई जाती है, तब यह, ज्ञाने: २ सांसारिक पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न करके ईश्वर विषयक ध्यान का अभ्यास बढ़ाता हुआ चित्त की अत्यन्त तत्प्रवण (उस की ओर झुका) करके उसे अनुभव करता है । तब यह वाक्य ठीक चरितांश होता है कि—

नावमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यतस्त्वैष आत्मा वृणुते तनूं स्वाम् ॥

अन्वयः—अयमात्मा, प्रवचनेन लभ्यो नास्ति, न मेधया, न बहुना श्रुतेन लभ्यः, किन्तु यमेव एषः वृणुते [स्वीकरोति रूपया], तेनैव लभ्यः, तस्य एषः आत्मा स्वां तनूं [निजां तनूनिधेय] वृणुते [स्विकरोति] ॥

यह आत्मा केवल प्रवचन (किसी के बताने) से नहीं जाना जाता, न केवल बुद्धि से, न बहुत पढ़ने से । किन्तु जो पुरुष अपने आत्मा से सब का सद्भा भक्ति से वरण=ग्रहण करता है उसे परमात्मा ऐसे स्वीकार करके जैसे जीवात्मा देह को, रूपया अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं । अर्थात् आत्मा को ही साक्षात् परमात्मा का अनुभव होता है, किसी मन वाणी इन्द्रियादि साधन से नहीं हो सकता और होना चाहिये भी नहीं, क्योंकि प्राकृत इन्द्रियां प्राकृत जगत् के विषय करने ही में काम दे सकती हैं । प्रकृति से परे सूक्ष्म चेतन परमात्मा के अनुभव करने में प्राकृत इन्द्रियां कैसे काम दे सकती हैं ? किन्तु अप्राकृत आत्मा ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है । लोक में जब किसी दुगार की दुकान पर, या अन्यत्र किसी वस्तु को पकड़ने के साधन चिमटा सँहासी आदि पर दृष्टि डालो तो सदा यही नियम देखाने कि स्पृश वस्तुओं को पकड़ने के साधन स्पृश और सूक्ष्म सुनहरे टुकड़े पकड़ने के साधन भी वैसे ही सूक्ष्म हुवा करते हैं । इन्द्रियों का स्वभाव है कि वे बाह्य विषयों को ग्रहण करें, परन्तु आत्मगत को नहीं । जैसे आंख दूरस्थ पदार्थ को देखती है, परन्तु आंख में पड़े तिनके को आंख नहीं देख सकती । इसी प्रकार गरमी सरदी को त्वचा विषय करती है, परन्तु त्वचा में रसी हुई गरमी या सरदी को त्वचा नहीं पढ़-

धानती। यही दशा अन्य इन्द्रियों की भी है। परमात्मा इन्द्रियों और मन तथा आत्मा में भी व्यापक है इस लिये इन्द्रियों और मन उसे ग्रहण नहीं कर सकते। यद्यपि किसी इन्द्रिय से भी उपलब्ध नहीं होता तथापि हमारा आत्मा उसे उपलब्ध कर सकता है। आप पूछेंगे कि क्या कभी परमात्मा के विषयमें हम को ऐसी प्रतीति होने लगती है जैसी कि घोंड़े को देख कर "अश्वोस्ति" यह प्रतीति होती है? उत्तर यह है कि क्या कभी एक पदार्थ की प्रतीति दूसरे पदार्थ की प्रतीति के तुल्य किसी की हुई है? क्या "गौरस्ति" गौ है। इस प्रतीति के तुल्य ही "अश्वोस्ति" की प्रतीति किसी को होती है? यदि होती है तो निश्चया प्रतीति है, क्योंकि "गौरस्ति" और "अश्वोस्ति" ये दो प्रतीतियाँ एक दूसरे के समान हीं तो गौ को देख कर गौ की प्रतीति होने लगे और ऐसा होवे तो क्या यह विपरीत वा निश्चया प्रतीति नहीं है? इसी प्रकार यदि "अश्वोस्ति" के तुल्य ही "ईश्वरोस्ति" की प्रतीति होवे तो यह भी निश्चया प्रतीति ही होगी। परन्तु आप का तात्पर्य यह होगा कि जैसे "अश्वोस्ति" में अश्व के अस्तित्व में सन्देह नहीं रहता वैसे "परमेश्वरोस्ति" यहां भी ऐसी प्रतीति न हो जैसी "अश्वोस्ति" में है तथापि अस्तित्व सामान्य तो होगा? अर्थात् "है" यह प्रतीति तो ईश्वर में भी ठीक ऐसी ही निश्चय हीने लगेगी जैसी घोंड़े में "है" प्रतीति होती है? हां यह ठीक है; निस्सन्देह ईश्वर का अस्तित्व वैसे ही निस्सन्देह मान होगा जैसा अन्य पदार्थों का। परन्तु वह क्यों उस को मान नहीं होता? यह बात मैं आगे उस प्रकरण पर जहां "सस की प्राप्ति" का वर्णन होगा, कहूंगा। यहां केवल यह वर्णन करना है कि क्या केवल जड़ प्रकृति के अन्यायुन्ध परि-
वर्तनों और चेष्टाओं का यह परिणाम वा फल हो सकता है? जो कि आप एक विधिपूर्वक वा नियमानुसार जगत् की अवस्था देखते हैं कदापि नहीं। अथवा प्रतिक्षण परिणामी जगत् को आप सदाकाल से स्वप्नमेव एकरस माने सकते हैं? जिस से सृष्टा के मानने की आवश्यकता न रहे? नहीं। जड़ जगत् का नाम "जगत्" ही इस के अर्थ पर विचार करने से यह बतलाता है कि जगत् एकावस्था में स्थिर नहीं रह सकता, किन्तु "गच्छति इति जगत्" निरन्तर जाता है इस लिये "जगत्" कहा जाता है और जगत् का एक अवयव उत्पत्ति और नाश वाला देखा जाता है, तब यह समझना कैसा गड़ी भूल है कि अवयवी जगत् किनी ने नहीं रखा, यह सदा से ऐसा ही

बला आता है। प्रसिद्ध बात है कि एक प्राकृत वृक्ष में परस्परबिन्दु दो धर्म नहीं रह सकते। प्रकृति गड़ है, उस में परस्परबिन्दु दो धर्म नहीं रह सकते कि स्वयमेव जगत् के उत्पादन का धर्म भी रहे और उस के बिन्दु संहार का धर्म भी रहे। यदि कोई यह शक्य करे कि:-

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः० (सांख्य सू०)

जय प्रकृति में सत्त्व, रजः तमः इन तीनों गुणों का संचालन रहता है और विकृति होने से अर्थात् प्रकृति के कार्यात्मसुखी होने से रजोगुण-उत्पन्न करता है, सत्त्व गुण पालन करता है और तमोगुण संहार करता है, इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों कार्य प्रकृति के तीनों गुणों से सिद्ध हो जाते हैं तत्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कर्ता ईश्वर की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर-यह ठीक है कि सत्त्व से पालन, रजः से उत्पत्ति और तमः से प्रलय होता है। इस प्रकार प्रकृति के ३ गुणों से ही ३ काम हो जाते हैं परन्तु अपने आप नहीं। जिस प्रकार चिकनी मिट्टी में सान्दर्भ है कि उस से घटादि बने और बालू रेत में नहीं। परन्तु चिकनी मिट्टी क्या स्वयं घट बन सकती है ? कदापि नहीं। किन्तु जब कुम्भकार, जो ऐतन है, वह उसे घटाकार बनाता है तभी वह घट बनती है, अन्यथा नहीं। यदि कहो कि जब बनाये बिना सृष्टि नहीं बनती तब रजोगुण का कामार्थ्य बना सकना मानना व्यर्थ है वा प्रलय किये बिना कारण में लय नहीं होती तब तमोगुण की लयशक्ति मानना व्यर्थ है ? ती उत्तर यह है कि जिस प्रकार यदि मिट्टी चिकनी न हो अर्थात् उस में जुड़कर चड़ा बनने का कामार्थ्य न हो ती घड़ा बन नहीं सकेगा, किन्तु मिट्टी में स्वाभाविक बनने का कामार्थ्य रहते हुवे ही उस से कुम्भकार घड़ा बना सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार प्रकृति के गुणों के रहते हुवे ही परमात्मा उत्पत्ति आदि व्यवहारों को करते हैं अन्यथा तीनों गुणों से रहित गुणातीत परमात्मा में प्रकृतिहम्बन्ध न होने पर सृष्टि आदि को व्यवहार नहीं बन सकता। यदि सृष्टि के परमाणुओं में सृष्टि के बनाये रखने और बनाने की शक्ति स्वाभाविक मानें तो सृष्टि के किसी एकदेश का नाश भी न होना चाहिये, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता। हम संसार में ननुष्य पशु पक्षी कीट भस्म वृक्ष पर्वतादि सभी छोटे से छोटे और मध्यम पदार्थों का नाश

(प्रलय) देखते हैं और इस से ठीक निश्चित होता है कि बड़े से बड़े पृथिवी और सूर्यादि पदार्थों का भी प्रतिदिन ह्रास होते २ एक नियत समय पर चय हो जावेगा । इस समय के वैज्ञानिकों का भी यह निश्चय है कि पृथिवी और सूर्यादि सब लोकों का उत्पत्ति के समय उत्पन्न पिण्ड था, परन्तु केन्द्रबिन्दु से चारों ओर की गरमी निकलते २ चम्कना छोटा होने से प्रथम ठण्डा हुआ उस के पश्चात् पृथिवी ठण्डी हुई जो चम्कना बंदी और सूर्य से काली है । इसी प्रकार सूर्य की उज्ज्वलता घटती जाती है और उसी प्रकार पृथिवी पर से समुद्र घटता जाता है, परन्तु इन सब स्पष्टताओं को इस कारण जानना कठिन है कि बड़े २ पदार्थों के भागकी छोटी स्थूलता जानने के लिये सेच किसी के पास कापन नहीं । किन्तु वैज्ञानिकों ने विज्ञानशास्त्र और विद्यासम्पादित अपूर्व २ साधनों से इस भेद को जान गये हैं कि यथाई में सांघारिक छोटे से छोटे पिपीलिकादि और बड़े से बड़े सूर्यादि सब पदार्थ नाशोन्मुख दीखे जाते हैं । परन्तु कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सब पृथिवी का नाश कभी न होगा किन्तु इस का कोई भाग कभी नष्ट होता और दूसरा कभी । इसी प्रकार एक भाग कभी नवीन बनता रहता है और दूसरा कभी । इस प्रकार सदा ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता रहता है किन्तु कभी समस्त पृथिवी का युगपत् (एकवार ही) प्रलय नहीं होता और ऐसे ही न कभी उत्पत्ति युगपत् होती है । परन्तु विचार के साक्ष्य ऐसी समझ सेसमझी सिद्ध होती है । क्योंकि जो बात व्यष्टि जगत् में है वही समष्टि में है । अर्थात् जगत् के छोटे २ पदार्थों में जैसे अपचय अपचय होते हैं (किसी जीव वा वस्तु के देह का बाहरी परमाणु जुड़ २ कर बढ़ते जाना अपचय और घटते जाना अपचय कहाँता है) वैसे ही पर्वतादि बड़े २ अवयवों का भी और तदनुसार अवयवी सम्पूर्ण जगत् का भी अपचय अपचय होते २ उत्पत्ति और नाश स्वीकार करना होगा । यदि सब नाश कभी न जामें तो मनुष्य पशु आदि के देह भी एक ओर से उत्पन्न उपचित होते रहें और किसी दूसरी ओर से नष्ट अपचित होते रहें और ऐसा हो तो कोई मनुष्य पशु आदि कभी न मरे । परन्तु यह नहीं देखा जाता । इसलिये सहाय्यो । यह समझना सेसमझी है कि जगत् के एकदेश का ही नाश होता है और सब देश का नहीं । किन्तु ठीक यही है कि जैसे जगत् के एकदेश मनुष्यादि के देहों का उभयग होते २ उत्पत्ति और

अपराध होते रंजाय हो जाता है इसी प्रकार इस खीर जगतके भी उत्पत्ति और प्रलय हैं तथा अन्य खीर जगतों के भी ॥

एक और हेतु परमात्मा के अस्तित्व में है । और वह यह है कि कोई जीव जो दुरे मरे कर्म करता है वह उस में से भले कर्मों का तो भोग चाहता है, इसलिये उसे प्राप्त होजाते हैं, परन्तु दुरे कर्मों का बुरा फल कोई जीव भोगना नहीं चाहता, तथापि बुरा फल जीव भोगते हैं और निस्तर्देह वे बिना पाहे दुःख की बलात् भोगते हैं । भला फिर ईश्वर के बिना और कौन है जो बिना पाहे दुःख की बलात् भोगवाता है ? यदि कहो कि अन्य जीव भोगवाते हैं, तो हम पूछते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से दुःख हैं जो अन्य प्राणियों की ओर से नहीं दिये जाते । जैसे दण्डपात, शीत, धूप, ज्वरादि पीड़ा इत्यादि । भला ये दुःख किस प्राणी की ओर से होते हैं ? किसी की नहीं । यदि सब मिष्टान्न आहार विहार का फल है तो हम पूछते हैं कि सब मनुष्य आहार विहार सुखार्थ नहीं । और इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि हम अमुक २ अपराध करें परन्तु उसका अमिष्ट फल न भोगना पड़े और प्रायः ऐसे प्रयत्न करके कृतकार्य भी हो जाते हैं । प्रायः खीर, दूध से बच जाते हैं, कर्मधारि रोग से बचजाते हैं, और उन को देख कर अन्यो को भी साहस हो जाता है और इसी प्रकार संसार में दुष्कर्मों का प्रवाह चल पड़ता है । परन्तु तो भी कभी कभी दूष्ट और अधूष्ट रीतियों से ऐसी संयावली देवी घटना होती है जिन का प्रतीकार मनुष्य कुछ भी नह कर सकता । वर्तमान संवत् में देखिये कि अकाल, महामारी आदि महाभयानक विपत्तियों का देने वाला कोई भी प्राणी नहीं है, तो अपकर्मों के प्रभाव से आया हुआ ईश्वर का कोप ही इस का कारण रूप है । आन्ध्र देश में जो कभी भयानक भूकम्प से अखंड मनुष्यादि प्राणियों को दुःख भोगना पड़ा, वह किसी प्राणीका दिया दुःख नहीं है । ऐसे भयानक दुःखों को देख कर नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी एक बार कह उठता है कि "दयानिधे ! रक्षा करो" । इस प्रकार प्राणिवर्ग जब खीरपाय का अनुष्ठान करने लगते हैं तब रुद्रवृद्ध परमात्मा उस के संहारार्थ देवी आपत्ति डाल कर शिक्षा देने हैं और "मनुष्य अपने किये कर्मों का फल आप पा जाता है" ऐसा कहने वाले मर्तों को साक्षात् उपदेश करते हैं । इसके अतिरिक्त प्राणिवर्ग जो गर्भमें भी भोजन पाते हैं और शरीर बढ़ाते हैं तो सब स्वयमुपाजित कर्मों का स्वयं होने वाञ्छा फल कैसे कहा जा सकता है ? परमात्मा वेदमें अनाते हैं कि:-

“ अहं ददामि गर्भेषु भोजनम् ”

अर्थ—“ मैं गर्भों में भोजन देता हूँ ” जहाँ! कैसे आश्चर्य का विषय है कि मनुष्य उस परम कृपालु परमात्मा की अपार कृपा और असीम न्याय परायणता को देखता हुआ भी यह प्रश्न सटाता है। कि परमात्मा अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें ।।

जब कि वड़े १ राजा, प्रिन्स, बादशाह, इस संसार को छोड़ते हैं तब विवश ही जाते हैं तो यह कहना कैसी भूल है कि आत्मा स्वयं कर्नकल को भोग लेता है ॥

यद्यपि ईश्वर के अस्तित्व में इतने अधिक प्रमाण हैं जिन की बहुतायत ही इस बात का कारण है कि मनुष्य इस विषय में प्रमाण ही प्रायः कम पाता है। जब मनुष्य को भूल इतनी अधिक लगती है कि जिस से अधिक भूख असम्भव हो। अथवा जब मनुष्य को इतना दुःख आ पड़े जिस से अधिक दुःख असम्भव हो। अथवा जब हर्ष इतना अधिक हो जिस से अधिक हर्ष असम्भव है। तो मनुष्य उस भूल, दुःख और हर्ष का जानने और मापने को असमर्थ हो जाता है। भला जब अन्त वाले सुख, दुःख, दर्द, क्षुधा आदि भी पराकाष्ठा की बहुतायत से सामने आते हैं, तब पहचाने नहीं पड़ते तो फिर वे अत्यन्त प्रमाण जो परमात्मा को प्रमेय करते हैं उन की प्रमाणता में कुछबहुत मनुष्याचम को अन्देह होना क्या आश्चर्य है तथापि हमने जो संक्षेप से उपनिषदों के सारभूत इस संक्षिप्त परन्तु गम्भीर बुद्धि से विचारणीय थोड़े से ब्रह्मण को आप के सम्मुख धरा है, इस से भी ईश्वर के अस्तित्व में, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। उस के अस्तित्व में जो प्रमाण नहीं विदित होता इस का कारण जो ऊपर प्रमाणों की बहुतायत को बताया है, उस को आप एक सामान्य हेतु समझते होंगे। परन्तु दीर्घ दृष्टि से देखें तो यह एक प्रबल हेतु है। देखिये हमारी आंख जिस दूरस्थ पदार्थ को देखती है, यदि वह पदार्थ आंख जिस दूरस्थ पदार्थ को देखती है, यदि वह पदार्थ आंख के इतना अधिक समीप हो जावे कि आंख में ही आपड़े तो फिर आंख का सामर्थ्य नहीं रहता कि उसे देख सके। अथवा जब कोई वस्तु इतनी अधिक औरों से दीखे कि ऐसी जगह हो न हो जहाँ वह न प्रतीत हो तो उस को व्यवहार में देखना वा देखना नहीं कहा करते। जैसे किसी न्यायाधीश के सामने इतने अधिक प्रमाण अपने वाद वा प्रति-

बाह में कोई उपस्थित करदे जिन की गणना करना और अनुक्रम से रखना भी क्यायाधीन न जानता हो तो पसराकर वह उस सब प्रमाणों की उपेक्षा करने लगता है। इसी प्रकार परमात्मा के अस्तित्व में जो प्रमाणभूत अत्येक प्राणी, अप्राणी, जगत् भर के पत्र पुष्प फल जलधर स्थलधर लभधर आदि पदार्थ हैं, जिस में से एक २ में उस की अनन्त अनेकी अधिगत्य कारीगरी सूचित होती है और वह कारीगरी अनन्त होने से अचिन्त्य अर्थात् समझ से बाहर है। वह संख्या में इतनी अधिक हैं कि मनुष्य उन सबों पर दृष्टि नहीं पसार सका और बहड़ा जाता है और विक्षिप्त के सदृश कहता है कि "ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है ?" इत्यादि ॥

अतः इस विषय में अधिक लेख बढ़ाना इस कारण भी निष्प्रयोजन वा अल्पप्रयोजन है कि आगे "उस की प्राप्ति का उपाय" नामक दूसरे भाग में और "अप्राप्ति के कारण" इस तीसरे भाग में जो प्रसङ्गवश, हेतु देने होंगे, वे भी एक प्रकार से उस के अस्तित्व में प्रमाणभूत ही होंगे। इसलिये इस विषय में अधिक न कह कर आगे दूसरे भाग का आरम्भ किया जाता है ॥

२-उस की प्राप्ति का उपाय

परमात्मा की सत्ता एक ऐसी महती सत्ता है जो सर्वत्र उपस्थित है, जिस से बिना एक परमाणु भी नहीं है। तथापि उस की प्राप्ति बिना उपाय किये नहीं हो सकती। कारण यह है कि वह ऐसा सूक्ष्म है जो अपनी सूक्ष्मता के कारण सामान्य पुरुषों को प्राप्त नहीं होता अर्थात् सामान्य पुरुष उस को प्रतीत नहीं कर सकते। यद्यपि वह सामान्य पुरुषों और विशेष पुरुषों में एक से ही भाव से वर्तमान है तथापि वह विशेष पुरुष जिनहों ने उस के प्राप्ति करने के उपाय किये हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और जिनहों ने उपाय नहीं किये वे उसे नहीं प्राप्त कर सकते। इस लिये उपाय जानने की आवश्यकता है ॥

पहिला उपाय-आह

सब से पहिले उस के प्राप्त करने की आह (प्रयत्न इच्छा) उत्पन्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक किसी प्राप्त की प्राप्ति के लिये पूर्ण पुरुषार्थ भी करते नहीं देखा जाता है। जिन २ पदार्थों की प्राप्ति के लिये लोग प्राणान्त परिश्रम उदाते हैं अवश्य उन की प्राप्ति के लिये

धन के दृश्य में एक प्रयत्न उत्पन्न हो जाता है। ऐसा न होता तो धनही प्राप्तिके किये भी मनुष्य के दृश्य में एक प्रयत्न उत्पन्न न होता, और यह न चपकती-ती समुच्च है २ कठिन कार्य हच धनप्राप्ति के अभिलाष में कभी न करता जैसे कि एक कवि ने गिनाये हैं ॥ यथा—

मृत्यन्ति गायन्ति रुदन्ति चैव । रोहन्ति वंशं च गुणे
चलन्ति ॥ तप्रायतः पिण्डमहो लिहन्ति । सर्वं कुकर्मा-
धरितं चरन्ति ॥ १ ॥ पतिव्रतं सत्कुलजा जहाति । स्वत्र-
ह्मचर्यं च पुमान्कुलीनः ॥ यस्य प्रभाप्रेङ्खणमात्रलेशात् ।
द्रव्यं सदा तच्छरणं समास्तु ॥ २ ॥ वृत्तान्तपत्राणि पर-
शतानि । सुप्राञ्जलैर्लेखशतैर्युतानि ॥ स्वग्राहकान्यानि
सदार्थयन्ति । धनानि तान्यत्र न के भजन्ति ॥ ३ ॥ गता-
पराधानपि दण्डयन्ति । कृतापराधानपि च त्यजन्ति ॥
यदुभयान्तचित्ताः किल राजक्रीयाः । वित्ताय तस्मै प्रणति-
र्नदीया ॥ ४ ॥ उपान्तप्रहारैरहो लाडिताग्राः । सुनिर्भर्त्सि-
ताः कारुणे निबद्धाः ॥ यदर्थं व्यथामत्तस्कराः संसहन्ते ।
धनायास्तस्मै नमस्ते नमस्ते ॥ ५ ॥

अर्थात् जिस धन के लिये लोग जापते हैं (जो निर्लज्जता का काम है) गाते हैं, रोते हैं, वांस पर पड़ते हैं, रस्सी पर चलते हैं, (जहाँ के गिरों ती पता न लगे) तपाये हुवे लोहों के गोलों को चाटते हैं, सब प्रकार के कुकर्म तक करते हैं ॥ १ ॥ कुलीनस्त्रियां अपना धर्म अह्न करती हैं, कुलीन-
उद्देशी अपना प्रह्मचर्य छो बैठते हैं, केवल हच लिये कि धन रूपी सूर्य की पंहीं फिरौं दीख पड़ें । धन्य रे द्रव्य ॥ २ ॥ जिस के लिये लैंकहों प्रशंसा-
पत्र हाथ जोड़े अपने ग्राहकों को अर्पण किये जाते हैं मला ऐसे धन की सेवा कौन न करे ? ॥ ३ ॥ जिस से आन्तचित्त होकर राजपुरुष-तिरपराधों को दण्ड देने और अपराधियों का छंड़ देते हैं । उस धनही हमारा नम-
स्कार है ॥ ४ ॥ जिस धन के लिये और लोग जूते खाते हैं, घुड़ के खाते हैं, कारागार (जेल) में जाते हैं इसी प्रकार अन्य अनेक पातनाओं को भुगतते हैं, उस धन की नमस्ते नमस्ते ॥ ५ ॥

जिस प्रकार दूध की प्राप्ति का लोछुप होकर मनुष्य अनेक प्रकार के दुःखों की कोखता है, परन्तु उस घोर में एक पद भी पीछे नहीं हटता । इसी प्रकार श्री आदि का प्राप्ति के लिये भी इस से बढ़ कर विपत्तियों का सामना करता है तथापि पीछे नहीं हटता । तब बताइये कि यह क्या वस्तु है, जो इस प्रकार मनुष्य को एक विषय की प्राप्ति की उत्कण्ठा में तत्पर बना देती है ? महाशयो । वह उस की गहन प्रीति का अत्यन्त प्रेम है । एक कवि प्रेम की महिमा का इस प्रकार वर्णन करना है:—

बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि, प्रेमरज्जुहृतबन्धनमन्यत् ।
दासभेदनिपुणोपि षडङ्घ्रिः, पङ्कजे भवति कोशनिबद्धः ॥१॥

अर्थात् बन्धन तो बहुत से हैं परन्तु प्रेम की रस्सी का बन्धन और ही है । वृण्ढात्—जो भ्रमर बाँच की गाँठ जैसे कठोर पदार्थ को काट खाता है वही प्रेमवश कमल के कोमल कोप में बन्ध जाता है, काट कर नहीं भागता ॥ १ ॥

जिस प्रकार यह भ्रमर कठोर से कठोर वस्तुओं का काटने वाला हो कर भी कमल कोप में चुपका बन्धा पड़ा रहता है, इसी प्रकार अत्यन्त बलुल मन भी जो जानती तो जानते, सोते हुये भी भागा प फिरता है वह भी जब प्रेम की रस्सी से बन्धता है तब बलुलता का नाम भी भूल जाता है । इस प्रेम को जब कि यह कोटे का बड़े पर होता है “भक्ति” कहते हैं । बस भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है । इस लिये सब से प्रथम उस में भक्ति (चित्त की तत्प्रवणता) करना चाहिये, यह भक्ति वा चाह प्रबलता से कैसे उत्पन्न हो ? उस का उपाय “स्तुति” है ॥

“ स्तुति ”

परमात्मा के दिव्य आधौकिक गुण जिस प्रकार वेदादि सृष्टिआर्षों में लिखे हैं उन का बार २ पाठ करना और अर्थ पर ध्यान लगाये रहना “ स्तुति ” कहाता है । जैसा कि यजुः २५ । १५ ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
यस्य चक्षायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यः) जो (आत्मदाः) आपे का दाता है (बलदाः) बल का दाता है
यस्य) जिस के (प्रशिषम्) शिष्य को [मृत्युम्] (उपासते) मानते हैं

(यस्य) जिस की (लाया) आश्रय रूप भक्ति करना (असृत्स्) सोछ का हेतु है (यस्य) जिस का [भूलना] (खल्यः) खलुकारक है । उस (कस्मै) प्रजापति (देवाय) देवता के लिये (हविषा विधेम) भक्ति करें ॥

द्रव्यादि प्रकार से वेद और तदनुकूल अन्य शास्त्रों में उस की सहिमा जिस प्रकार वर्णन की गई है उस को बार बार चिन्तन करना सुख से कहना, प्रसन्न होते जाना, उस के ऊपर कोई नहीं है, वही सर्वोपरि है, इस कारण अन्य तुच्छ वस्तुओं की प्रीति छोड़ कर उसी एक में प्रीति लगाना "भक्ति" है । परन्तु अन्य सांसारिक पदार्थों से प्रीति कैसे हटे, जब तक कि उन की तुच्छता और असारता न समझी जावे । जब तक मनुष्य अन्य सांसारिक पदार्थों की असारता तुच्छता और क्षणभङ्गुरता को नहीं जानता, तब तक उन्हीं में लिप्त रहता है और जब तक उन्हीं में लिप्त रहता है तब तक परमात्मा के शरण में आने की कुछ कैसे आवे ? इस लिये यह आवश्यक है कि सांसारिक पदार्थों की असारता को जानने का उपाय करे, जिस से उन से वैराग्य (अप्रीति) हो । जितना संसार के पदार्थों से वैराग्य होगा उतना ही इस जीवात्मा की परमात्मा की स्तुति भक्ति आदि के लिये अवकाश मिलेगा । सांसारिक पदार्थ मनुष्य की शान्ति नहीं कर सकते । यह बात सांख्य शास्त्र के १ अध्याय के ६ सूत्र से अच्छे प्रकार समझ में आजावेगी । यथा—

न दृष्टात्तत्सिद्धिर्निवृत्तोरप्यनुवृत्तिदर्शनात् ।

मनुष्य के आध्यात्मिकादि तोप प्रकार के दुःखों की निवृत्तिरूप सिद्धि सांसारिक दृष्ट वदार्थों से नहीं हो सकती, क्योंकि उन से दुःख निवृत्ति होती ही तत्काल पुनः दुःख की अनुवृत्ति देखते हैं । कल्पना कीजिये कि एक मनुष्य को क्षयरूप दुःख है, उस की निवृत्ति के लिये वह दो पहर के १२ बजे ८ छटाक भोजन करता है और शयनशाल के चक्के दूसरी पार खुला लगती है । उस की निवृत्ति के लिये फिर ८ छटाक भोजन करता है । ऐसा ही नित्य किया करता है । अब विचारना चाहिये कि क्या उस की सुषा १२ बजे से ८ बजे तक ८ घंटे के लिये निवृत्त होती जाती है ? कदापि नहीं । क्या उस को शयनशाल के ७ बजे कर ५६ मिनट तक सुषा न पी ? अवश्य थी । अच्छा क्या ६ बजे सुषा न थी ? अवश्य थी । क्या इस से पूर्व न थी ? नहीं २ कुछ न कुछ अवश्य थी, किन्तु

वह ८ छटांक की क्षुधा जो सायंकाल ८ बजे पूरी क्षुधा हुई है, वह ४ बजे भी चार छटांक की क्षुधा अवश्य थी और १ बजे दोपहर को भी एक छटांक की क्षुधा अवश्य थी। वह क्रमशः एक १ घंटे में एक १ छटांक बढ़ती आई और बढ़ते २ ठीक ८ बजे पुनः पूर्णवत् पूरी ८ छटांक तक पहुँची। इसका ही नहीं, किन्तु वह १ घण्टे के इतने भाग एक निम्न में १ छटांक का इतना भाग क्षुधा भी अवश्य थी। मानो जिस समय मृत होकर दीपधर को गले में उसी समय से वह पिशाची क्षुधा सागर फिरती और बढ़ती जाती थी। इसी प्रकार अन्य किसी दृष्ट पदार्थ से मुख की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि सांसारिक यत्नता साधन जिन से हम मुख की निवृत्ति और स्थिर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और इसी प्रयोजन से अनेक प्रकार के कष्ट भुग्न कर भी हम के उपार्जन की चेष्टा करते हैं, वे सब स्वयं ही स्थिर नहीं, किन्तु प्रतिक्षण नाशोन्मुख होइ जाते हैं। तब हमें क्या सुख दे सकते हैं? इस प्रकार विचारा जाये तो बहुत सङ्कल में दृष्ट सांसारिक पदार्थों की अपारता समझमें आजाती है, तब फिर हम में ऐसा राग करना जैसा कि चर्यताधारक करते हैं, उचित नहीं है। जब यह समझ में आजाता है तभी हम से वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वैराग्य भी वैपरप्राप्ति से उपायों में एक उपाय है, वैराग्य के बिना सांसारिक पदार्थों में ही मन दीप्तता रहता है, स्थिर नहीं होता। मन की स्थिरता के बिना परमात्मा की प्राप्ति कहाँ? हम की स्थिरता वैराग्य और प्रत्यास में होती है। यथा—

अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्किरोधः । योग० १।१२

बार १ अभ्यास और द्वातर पदार्थों से वैराग्य (अभीति) का कलितता होने से मन एकाग्र होता है। अभ्यास मन बड़ा चञ्चल है, हम के भीतर अनेक सुखरूप दुःखरूप उठा करते हैं। मन को रोकने वाले दो प्रयत्न परमात्मा से यह भी प्रार्थना करनी चाहिये कि मेरे मन में हे भगवन् । बुरे सुखरूप न उठें, शुभ सुखरूप उठें। जैसा कि वेद में प्रार्थना का उपदेश है—

यजजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति ।

दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मयः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

यजुः ३५। १ ॥

हे भगवन् ! (तव, मे, मनः) वह, मेरा, मन (शिव सङ्कल्पम्, अस्तु)

शुभचक्ररूप बाका, हो (यत्, आगतः, दूरम् उपैति) जाँ जैसे, जागते का, दूर जाता है (तत्, इत्यस्य, च, तथा, एव, एति,) बड़, उठते का, भी, वैसे, ही, जाता है (दैवम्) दिव्य है (एकं, लघोतिषां लघोतिः) एक लघोतिषों की, लघोति है ॥

तार्पण्य यह है कि मन जिस प्रकार जागते राग्य में विषयों में लीड़ा र जाता है, उसी प्रकार स्वप्न (गिरा) में भी, जब कि हाथ नहीं चलते, फिर नहीं पड़ते, जाग नहीं उठते राक नहीं सुबती, बाँखें नहीं देखती, स्वप्न नहीं डूती और समस्त बाहर की व्यापार बन्द होते हैं। तब भी मन हीड़ने में ऐसा ही दुरतीला रहता है जैसा कि जागते समय में जब मनुष्य अपनी शक्ति भर दृष्ट को रो करने में लग करता है और नदी रुकता तो कम से कम इसकी गति को दुराई से रोक कर सलाह की ओर को ही खेना चाड़िये। जब भलाइयों में दृष्ट को बहुत दिनों तक दीड़ने देवे तो उन भलाइयों के बदले परमात्मा प्रथम होकर इस जलनय जीवात्मा को मन को रोकने का साधन देते हैं और जब यह रुपा होती है, तब मानो कार्यक्षिति में दूर नहीं रहती। इस प्रकार मन को रोकने में पड़िले सुगुणानुष्ठान के क्षिय छोड़ देना चाहिये। जिस से हुई ईश्वररूपा से दृष्ट को रोकने का साधन प्राप्त हो। कदाचित् आप यह पूछेंगे कि—जब कि परमात्मा 'बाह्योऽतीत' भवति बायी और सगता विषय नहीं है मन उस की नहीं पहचान सकता, क्योंकि वह मातृत स्थूल है, इसलिये परमात्मा का नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिये मन उस की प्राप्ति का साधन ही नहीं ती फिर उस की प्राप्ति के उपायों में मन को रोकने की क्या आवश्यकता है ?

इस का उत्तर यह है कि यद्यपि मन साक्षात् परमात्मा के ज्ञान का साधन नहीं तथापि हमारा ज्ञान जो मन की मेरी हुई उच्छिष्टों के द्वारा जीव होता रहता है वह दीया होना बन्द हो जावे और क्रमशः बहता जावे, जिस से हम कुछ गड़ान् चय, मन की गति से दूर, परन्तु भात्मा में ही स्थित परमात्मा की प्राप्ति कर सकें जिस प्रकार एक नहर ने खेतों में पानी देते हैं परन्तु जो खेत पानी के बहाव से जंघे हैं उन में पानी नहीं पहुंचता क्योंकि वह आगे के बहा जाता है। परन्तु यदि उस पानी का आगे के बहाव का मार्ग रोक जावे जैसा कि खिड़ीपर डालकर नहर बाले पानी को रुका करते हैं तो उन कंचे खेतों में भी पानी की गति हो जाती है जिन में कि

इस से प्रथम नहीं का उक्तो था । ठीक इसी प्रकार मायमात्मा का परि-
मित ज्ञान और वह भी इन्द्रियों के छिद्रों के द्वारा प्रतिगण गहर (गुह्य)
के पानी के समान गहता है । ती मछा फिर उस अपरिमित और अत्यन्त
उच्च परमात्मा तक कैसे पहुँचे ? मनुष्य का ज्ञान यथार्थ में इन्द्रिय छिद्रों
द्वारा ब्रह्मता है अर्थात् विषयों में रूचि होना है, इस कारण उन में और
भी व्यूषता हो जाती है । आप जानते हैं कि मनुष्य को देखने का काम
बहुत पड़े ती दर्शनशक्ति घट जाती है । चलने से पांव थकते हैं । सुनने से
ज्ञान थकते हैं । इसी प्रकार विचारने से धुँढ़ि थकती है । स्मरण करने को
बहुत व्यर्थ हो ती स्मृति थकती है । जिन लोगों का स्नेह देन पोड़ा है वे
उसे स्मरण रख सकते हैं, परन्तु जिनका व्यापार बहुत है वे स्मरणार्थ रश्मि-
बटर वा बही और फिर भिन्न २ खाते का कानूज छिखते हैं और तिस पर भी
पायः झूलते हैं । कारण यही है कि ज्ञेय विषय के मनु ज्ञान से ज्ञान क्षेत्र
में थोड़ा २ बट जाता है । अथ कि सांसारिक पदार्थों के जानने में भी स्मृति
के बट जाने से कठिनाई होती है ती परमात्मा, जो सब से ब्रह्मन्तत है,
उस के जानने में जितनी कठिनाई पड़े सो सब सत्य है । इस लिये परमात्मा
की प्राप्ति को अभिलाषी पुरुष को इन्द्रिय व्यापार से हटाकर ज्ञान को नहर
के पानी के समान रोककर उच्च बनाना चाहिये । इस लिये मन की स्थिरता
आत्मज्ञान का उपाय है ॥

ऊपर लिखे शनदन अर्थात् मन और इन्द्रियों को बस करने के अति-
रिक्त और भी एक उपाय की आवश्यकता है, उसे "तितित्या" कहते हैं ।
प्रायः शीघ्र में छोटे १ और घड़े २ शोक मोह लोभ दुःखा पिशाचा शीत
उष्ण आदि ह*ह, मन के लोभ का कारण होते हैं । इस लिये इस आत्म-
विद्यालय के विद्यार्थी को उचित है कि शनः शनः सब ह*हों को सहन करने
का अभ्यास डाले । अभ्यास वही वस्तु है जिस से कठिन कार्य सुगम बन
जाते हैं, प्रत्युतः दुःखदायक कार्य सुखदायक बन जाते हैं । आरम्भ में अ-
सह्यास करने वाले बालकों को एक २ अक्षर 'आ' बनाना कितना कठिन
होता है फिर अभ्यास उस को कितना सुगम कर देता है । यह बात किसी
शीघ्र लेखक के समीप खड़े होकर स्वयं प्रतीत हो जावेगी । चलना कैसा
दुःखदायक है परन्तु जिन को चलने का अभ्यास हो जाता है उन्हें बिना
घड़े रोटी ही नहीं भावती । इसी प्रकार सारा संसार अभ्यास की सहित

का उदाहरण है । इस लिये परमात्मा की प्राप्ति के अभिलाषी को शीतोष्ण सुख दुःख की सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिये ॥

अपेक्षित उन उपायों का वर्णन यहाँ पुरा २ वहाँ करते क्योंकि योग दर्शन में उनका पुरा वर्णन है, जो आठ अङ्ग योग के कहलाते हैं । हम यहाँ छोटे से व्याख्यान में केवल उनके नाम गिनाये देते हैं जिन से योग दर्शन में आप लोग दूब सकें । उन आठों अङ्गों के नाम ये हैं:-

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा-
धयोऽष्टावङ्गानि ॥ २ । २६ ॥

१-यम । २-नियम । ३-आसन । ४-प्राणायाम । ५-प्रत्याहार ।
६-धारणा । ७-ध्यान और ८-समाधि अङ्ग हैं ॥

१-यस-तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याऽपरिमहा
यगाः ॥ योगसूत्र २ । ३० ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आरिग्रह ये ५ यम हैं ॥

नियम-शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि
नियमाः ॥ २ । ३१ ॥

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये ५ नियम हैं ॥

३-आसन-स्थिरसुखमासनम् १ । २ । ४६ ॥

स्थिरसुख, पद्मासन, वीरासन, मद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन,
सोपाश्रयासनादि बहुत प्रकार के हैं ॥

४-प्राणायाम-तस्मिन्सतिश्वासप्रश्वासयोगति
विच्छेदः प्राणायामः १ । २ । ४९ ॥

आसन ठीक होनेपर श्वासप्रश्वास की गति रोकना प्राणायाम कहा जाता है।

५-प्रत्याहार-स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा-
नुकारइवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ १ । २ । ५४

अपने विषय में न लगने से चित्त का स्वरूप में स्थिर होना, इसी
प्रकार इन्द्रियों का भी प्रत्याहार है ॥

६-धारणा-देशबन्धनश्चित्तस्यधारणा १ । ३ । १ ॥

चित्त को किसी एक देश में ठहराव-धारणा है ॥

७-ध्यान-ततःप्रत्ययैकतानता ध्यानम् १।३।२

तब प्रत्यय (प्रतीति) का एकरस रहना ध्यान है ॥

८-समाधि-तदेवार्थमात्र निर्मासं स्वरूपशून्यमिव
समाधिः ॥ १।३।३ ॥

यही [ध्यान] जब ऐसा होजाय कि अपने आपको मूलाका, केवल परमात्मा ही के स्वरूप में मग्न होना समाधि कहा जाता है ॥

अब आप विचार कर सकते हैं कि शिव परमात्मा की प्राप्त्यर्थ हम को कर्हिंवादि १ धर्म, औषादि ५ नियम और आश्रम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे कठिन कार्यों की आवश्यकता है। सब की प्राप्ति का उपाय किसी मूर्तिविशेष की सामना वा कछुतरी के से आसनो को ही भरणार करके अपने को मुद्राधानी और योगपारङ्गत बनाना कैसी बड़ी भूल है ?

अब हम उपाय वर्जन को छोड़ते हैं क्योंकि करने वालों को तो इन उपायों में से केवल एक कामी उद्योग करतो बहुत है और न करने वालों को इसके सहस्र गुण शिखने पर भी कोई लाभ नहीं। इस लिये सब की अप्राप्ति के कारणों पर आते हैं ॥

अप्राप्ति के कारण

ईश्वर की अप्राप्ति के कारण, यद्यपि यही हैं जो कि प्राप्ति के उपायों का न करना। तथापि संक्षेप से उन के वर्णन करने से समझने में सुगमता मिलेगी ॥

१-हमको ऐसा अभ्यास नहीं जो केवल अपने आत्मा से किसी पदार्थ का अनुभव करें। अभ्यास न होने का कारण यह है कि हम सब विषयों का ग्रहण इन्द्रियों ही से करते रहते हैं, परन्तु जिसप्रकार इन्द्रियों के सामने न आये हुये विषयों का कुछ नहीं तो मन से ही हम पीसना पीसने लगते हैं, इस प्रकार इन्द्रियों से विषय न किये जा सकने योग्य परमात्मा के लिये हम मन में भी बाणह नहीं देते, किन्तु बाहर ढूँढते फिरते हैं और जैसे जब कोई विषय इन्द्रियों को नहीं प्राप्त होता तो मन से प्राप्त करने लगते हैं और नेचदूतके (स्वप्नेषु सन्निकसमागमोत्सवैश्च) शोक के अनुसार

स्वप्न में ही सब के लहू लूख भीठे बनाते हैं, इसी प्रकार जब परमात्मा मन से प्राप्त नहीं होते तो हम कुछ ही पीछे हटकर आत्मा ही से सब प्राप्त करने का संयोग क्यों नहीं करते ॥

२-हमारा यह स्वभाव है कि जो पुरुष हमारा विरोधी है अर्थात् वे काम करता है, जिन्हें हम पुरा समझते हैं तो वह पुरुष हमारे पास बैठने योग्य नहीं रहता और जो चाहता है कि उसे हमारा सब प्राप्त हो उसे हमारी अनुकूलता धारण करनी पड़ती है । परन्तु हम ऐसा नहीं करते कि परमेश्वर की उपासना (सङ्गति) में रहना चाहते हैं तो सर्वथा उस की आज्ञा वेद के अनुकूल चलकर अपने आप को परमात्मा के अनुकूल बनाते ॥

३-हम में से जो कोई ईश्वर की आज्ञा वेद के अनुकूल चलने का व्रत धारण करते हैं और संसार की बड़ी से बड़ी आपत्तियों का भेसकर भी वैदिकधर्म का श्रवण हाथ से नहीं छोड़ते, उन्हें भी जो ईश्वरप्राप्ति से विमुखता रहती है, उन्हें मैं समझता हूँ कि परमात्मा किसी भीतरी दूषण के अयोग्य समझते हैं और वे दूषण इस प्रकार के हैं जैसे कि कोई पुरुष केवल एक कारण सांसारिक विरोधों के होने पर भी वैदिकधर्म के भ्रष्ट को न छोड़े कि ऐसा करने से लोग मुझे कायर और डरपोक समझेंगे और मेरा पराजय और सबका जय समझा जायगा, तो भला वह ईश्वर का भक्त तो नहीं, किन्तु अपना भक्त है कि मैं कदा पङ्क हो जाँया । नहीं, उसे चाहिये या कि वह केवल इसी कारण उस भ्रष्ट को न छोड़ता होता कि यह भ्रष्ट ईश्वर का भक्त है, उसका छोड़ना ईश्वर छोड़ना है, तो अवश्य वह ईश्वर का प्यारा धनता और उसे उस की प्राप्ति होती परन्तु ऐसा न करना वह न कर सकना ही सब कुछ करते भी उस की प्राप्ति न होने का कारण है ॥

४-प्रायः बुद्धि सूक्ष्म होती है और अच्छे सूक्ष्म विषयों का विचार करने के योग्य भी पुरुष पाये जाते हैं और अशुभकर्म छोड़ी करना असत्यभाषण आदि से रहित भी पाये जाते हैं, सत्यव्रतता भी है, क्रूरता नहीं करते, हिंसा नहीं करते, मर्यादा निरुद्ध पदार्थ नहीं पीते, खाते, लुचल में नहीं रहते, आलसी और प्रमादी भी नहीं हैं, लूट और चढ़ भी नहीं हैं, बूढ़े भी नहीं हैं, युवा होकर भी विषयी भा नहीं हैं, इतने पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं; किन्तु कहीं २ घोर नास्तिकता है । कारण यह है कि उस की प्राप्ति के लिये जिस परम पुरुषार्थ की आवश्यकता

है, वह नहीं किया। माना कि १५ वर्ष भारतवर्ष में विद्याध्ययन किया हो, फिर ब्रह्मर्षि विचारें हों, प्राणान्त परिश्रम करके देह को ऐसा जर्जर कर दिया हो, जिसे देखते हुवे भी डर लगता हो, पढ़ते २ आंखें चश्मे से भी कान न देती हों, ऐसे पुरुष बहुत प्रकार की आवश्यकस्थिती बुराई से दूर होकर भी, ईश्वरप्राप्त्यर्थ यदि कोई श्रम करते हैं तो केवल यही कि किसी आस्तिक पुरुष से दो चार घण्टे बात चीत करके शीघ्र समझ में आजावे और ईश्वर का साक्षात् होजावे। नशाशयो। जिनका मन प्राकृत वस्तुओं की खोज में किया है, जो ईश्वर से बहुत स्थूल हैं, उस से अधिक की आवश्यकता है और हम तो सतना भी नहीं करते। फिर क्यों आशा करते हैं कि हमें ईश्वरप्राप्ति हो जाये, हमें आस्तिक पद प्राप्त होजाये, हम भक्तों न पड़ें, इत्यादि। और इस प्रकार जोड़े निमतों में आस्तिक, ईश्वर-भक्त, जीवनमुक्त आदि बनने की इच्छा करते हैं जो इस बड़े पद से नीचे के पदों की प्राप्ति के लिये क्यों प्राणान्त परिश्रम कर पढ़ते हैं, क्यों आंखों और आन्तों के काम से ब्रेकार बन जाते हैं, क्यों समुद्र पार जाते हैं, क्यों डालिये और भोज देते फिरते हैं, क्यों एक दिन के सूर्यग्रहण को देखने के लिये संसार भर के मनुष्य कई २ चहल मील के मार्ग चल कर एक घटना के देखने का श्रम ठाठते हैं, क्यों कलाभयनों को स्थापित कर लक्षों रुपया व्यय कर शताब्दियों पर्यन्त एक एक पक्षत्रादि का चित्र खींच २ कर माय-दश कभी कठिन से किसी एक विषय के ज्ञान में रतकार्य होते हैं। यह सब किसी पुरुष से बात चीत या शास्त्रार्थ करके क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। यदि ये सब विषय केवल बातों से नहीं प्राप्त हो सकते तो ईश्वर की प्राप्ति के केवल बातों से सहारे सफलता की आशा क्यों की जाती है? यदि सफलता हो वा न हो केवल आशा पर विमान में बैठ कर ब्रह्मरूप पर अन्तरिक्ष में प्राप्ति का साहस करके पृथिवी से उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुवों के देखने की दीर्घयात्रा के बिना किये सब २ पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है तो मन से उत्कृष्ट, उच्च, श्रेष्ठ सर्वदुःखों से रहित, अनामय पद की प्राप्ति के लिये प्राचीन स्त्री मुनियों की भांति श्रम की आवश्यकता है; जो नहीं किया जाता है ॥

५-हम जिस प्रकार एक विषय की प्राप्ति में लगते समय दूसरे सब विषयों का ध्यान छोड़ देते हैं। यदि हम चाहें कि हम उपानपूर्वक एक सूक्ष्म विषय के पुस्तक को भी पढ़ते रहें और साथ ही किसी कारण वा तान

भी सुनते रहें तो या तो राग वा तान ही अच्छे प्रकार सुन सकते हैं या वह पुस्तक ही पढ़ सकते हैं, दोनों पाष नहीं, इसी प्रकार या तो हम परमात्मा ही का ध्यान कर लें वा विषय विषय विषयों ही के विषय में कृत-कार्य हो जायं । दोनों एक साथ कैसे सचें । परन्तु हम सांसारिक धन्यों लें ऐसे लिपटे हैं कि सुन्ध्या करने प्रथम तो बैठते ही नहीं और बैठते हैं तो संसार भर के विचार हमें उसी समय आकर घेरते हैं, फिर हम जगत्प्राप्ति के ध्यान में कैसे लगें हों ?

इस ने उसे अन्तर्भाष्या में छोड़ बाहर दूढ़ते फिरना आरम्भ किया, इस कारण भी वह प्राप्त नहीं होता । आप कहेंगे कि क्या बाहर नहीं है? केवल भीतर ही है ? जब कि वेद कहता है कि—

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः । यजुः ॥२०॥

वह सब के भीतर और बाहर भी है तो जो लोग बाहर दूढ़ते हैं वे अज्ञानी क्यों हैं ? उत्तर—महाशयो । " वह इस सब के बाहर और भीतर है " इस का प्रयोजन बड़ी गम्भीर दृष्टि से देखिये तो समझ में वह आवेगा कि इस सब जगत् के भीतर भी परमात्मा अर्थात् जहां तक जगत् है वहां तक भी है और इस सब जगत् के बाहर भी परमात्मा है अर्थात् वह इस जगत् के बराबर ही नहीं किन्तु जहां जगत् नहीं है वहां भी परमात्मा है । ऐसा ही यजुः अध्याय १३ सं० ६ में भी लिखा है कि—

एतावानस्य महिमाऽतोऽज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि०

उस की जितनी महिमा उठ के बनाये जगत् से विदित होती है । उतनी ही यथाथे में नहीं है; किन्तु इस-से बहुत अधिक है । उस की महिमा का एक भाग है जो जगत् से जाना जाता है । इस दशा में जब कि भीतर का तात्पर्य जगत् पर्यन्त और बाहर का तात्पर्य जगत् के बाहर भी है तो जो लोग उस को बाहर दूढ़ना चाहते हैं वे जगत् से बाहर जाकर तो दूढ़ ही नहीं सके; किन्तु भीतर ही दूढ़ सके हैं और जगत् के भीतर हृदयाकाश की छोड़ अन्यत्र दूढ़ने में किसी न किसी बृह पर्वत लोक लोकान्तर सूर्य चंद्रादि के अस्तर्गत व्यापकपने से विराजमान परमात्मा का चिन्तन करने से जगत् के वे व्याप्य पदार्थ भी चिन्तन का विषय होंगे । हम पूर्ण कह आये हैं कि दो विषयों को एक बार ही नहीं ग्रीह्य सकते हैं । इस कारण ईश्वर की

आसि नहीं होती; क्योंकि इन्द्रियां स्थूल हैं, वे स्थूल व्याप्य पदार्थ में रह जाती हैं, सूक्ष्म व्यापक तक नहीं पहुँचतीं। हाँ, यदि ध्याता जीवात्मा, ध्येय परमात्मा को अपने आप में ही ध्यान करे तो ईश्वरप्राप्ति सुलभ है। क्योंकि वहाँ ध्यस्त जीवात्मा और ध्येय परमात्मा के अतिरिक्त कोई तीश्वरा पदार्थ नहीं है जो ध्यान में विघ्नकारक रहे। आप कहेंगे कि ध्यान करना अन्तःकरण का काम है, जगत् अन्तःकरण को छोड़ हम आत्मा ही से परमात्मा का ध्यान करें तो ध्यान काहे से करें अन्तःकरण तो है ही नहीं?

उ०—जड़ अन्तःकरण की सहायता बिना जड़ अन्तःकरण का ध्यान नहीं कर सकते, यह ठीक है; परन्तु परमात्मा जड़ नहीं। इसलिये जड़ अन्तःकरण की सहायता बिना उस का ध्यान कर सकते हैं। परन्तु प्रायः बाहर ढूँढ़ते हैं जहाँ अचञ्चल व्याप्य पदार्थ हनको अपने ही में बान्ध लेते हैं इस कारण जड़ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते ॥

३—जैसा देखने से सुनना भिन्न है, सुनने से छूना भिन्न है तथा छूने से चलना भिन्न है इसी प्रकार देखने, सुनने, छूने और चलने में ध्यान करना भिन्न है। क्योंकि लौकिक स्थूल पदार्थों का आँख से विषय करना देखना कहाता है और कान से विषय करना सुनना कहाता है, त्वचा से विषय करना छूना, रसना इन्द्रिय से विषय करना चलना कहाता है इसी प्रकार चित्त वा आत्मा से विषय करना ध्यान कहा है। इस दशा में देखना सुनना चलना छूना आदि भिन्न २ कान हैं, तब कोई देखने को सुनना कहे तो अज्ञानी है वा नहीं? अथवा सुनने को चलना वा छूने को देखना आदि कहे तो अज्ञानी ही है। इसी प्रकार देखने को "ध्यान" कहना भी अज्ञान है। ती जी लोग "ध्यान" के लिये आकार वा रूप की आवश्यकता समझते हैं वे अज्ञानी अवश्य होंगे। क्योंकि देखने को रूप की आवश्यकता है, सुनने को शब्द की आवश्यकता है, चलने को स्वाद की आवश्यकता है। इसी प्रकार ध्यान को "वस्तु है" इतने ही की आवश्यकता है, रूप रस शब्द आदि की नहीं। परन्तु लोग ईश्वर के ध्यान के लिये रूप की आवश्यकता समझते हैं इस कारण उस की प्राप्ति नहीं होती ॥

८—ऐसे और बहुत से अज्ञान वा विपरीत ज्ञान हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के बाधक हैं। अब हम उस की प्राप्ति का फल वर्णन करते हैं—

३-ईश्वरप्राप्ति का फल ।

अद्यपि ईश्वर की प्राप्ति का फल अक्षय्यलक्षणा से ईश्वरप्राप्ति ही परन्तु तत्काललक्षणा से उसका फल कुछ वर्णन करते हैं । मनुष्य संसार में कितनी ही दुखी क्यों न हो; परन्तु कुछ न कुछ दुःख भाग में लगर रहता है । संसार समस्त दुःख निम्नित है । कोई मनुष्य यह नहीं बता सकता कि संसार का प्रभु कुछ ऐशा है, जिस में दुःख सम्मिलित न हो । वही २ अक्षरों की राजा भी दुःखों से रहित नहीं; किन्तु जिसने उसे उन्हें सुख हैं, वही ही उसे दुःख हैं । पूर्वकाल में कितने ही राजा राज्य छोड़ कर तपस्वी हुए हैं यदि राज्य में दुःख न होता तो वे उसे क्यों छोड़ते ? क्यों कि मनुष्य का पशु पक्षी भी दुःख को नहीं त्यागते; किन्तु दुःख को त्यागते हैं और कभी कभी जो दुःख को भी त्यागता छोड़ देखा जाता है उसका कारण भी उस दुःख के साथ निमित्त दुःख ही है । अपने प्राणों से प्यारा कठिन से कोई पदार्थ हो सकता है परन्तु मनुष्य दुःखों से धक्का कर कोटिशः प्रजा पर शासन करने वाले प्राणों को भी त्यागने को तत्पर हो जाता है । इत्यादि अनेक उदाहरण हैं जो संसार को दुःखमय सिद्ध करते हैं । इन इस प्रकार के सब दुःखों का छूटना ईश्वरप्राप्ति का फल है । बहुत लोग पूछते हैं कि ईश्वर जिसे प्राप्त हुआ और जिसे नहीं प्राप्त हुआ, इन दोनों में क्या भिन्नता है ? जिस से ईश्वर की प्राप्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिले । क्योंकि पारलौकिक गणानन्तर हमें वाले मोक्षमात्र फल से साधारणों की क्वि नहीं होती । उत्तर—यह ठीक है कि मरणान्तर हमें वाले मोक्ष से, उत्तर साधारण मनुष्यों को सन्तोष नहीं होता । परन्तु जिस पुरुषको ईश्वर प्राप्ति होती है वह जीवन्मुक्त भी हो सकता है । वह केवल देहयात्रा से श्रम करता है अन्यो में ईश्वरों उसे नहीं रहती, क्योंकि वह सबको अपना भाई समझने लगता है । वह किसी देश वा किसी जाति के मनुष्यों में परायापन नहीं अनुभूता क्यों कि पराये वे होते हैं जिन का पिता एक न हो । सबकी दृष्टि में सब का पिता परमात्मा एक है । क्यों उसने उसका साक्षात्क्रिया है । वह संसार के मनुष्यों की भाव द्वेष वा लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं समझता । जिस प्रकार पिता के सामने सब भाई लड़ते हुए पिता से डरते और पिता से खिया कर लड़ते हैं । इसी प्रकार जिन्होंने यह ज्ञान लिया कि यह परमात्मा सब का अन्तर्योगी सदा सब को देखता है, इस ज्ञान से सबके देखते हुए (और सदा देखता ही है) जो आपस में लड़ने, उन्हें पिता दण्ड देगा । इस कारण ईश्वर की प्राप्ति का सभी पुरुष ईश्वरों द्वेषादि से

पृथक् रहता है। वह निम्न लिखित वेद मन्त्र का अर्थना उल्लेख करता है:-

ईशावाभ्यमिदं, सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा मृथः कस्यस्विदुनम् ॥

(यजुः ५१।१)

[हे पुत्र ! त्वम्] तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः कस्यस्वित् धनं मा मृथः
[तेन त्यक्तेन = तेन-येन] ईशा इदं सर्वं यत् जगत्यां जगत् [तत्] वास्यम् ।
कस्यस्वित् ॥

(यत्) जो (किञ्च) कुछ (जगत्याम्) सृष्टि में (जगत्) मन्दूर पदार्थ है ।
(इदं सर्वम्) यह सब (ईशा वास्यम्) परमेश्वर ने बना है (तेन) उस
ईश्वर ने (त्यक्तेन) दिये हुए से (भुञ्जीथाः) भोग तू (कस्यस्विदुनम्)
किसी के धन को मत ललचाये ॥

तात्पर्य यह है कि जो पुत्र ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वह सदा
परमात्मा की इस आज्ञा का पालन करता है कि “ तू किसी के धन को
मत ललचाये । ” गिन लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई वे अन्यो के
धनादि पदार्थ हरने में मग्न हो करते हैं परन्तु केवल इस भय से कि
इस पनादि का स्वामी नाग पावेगा-ती इस को दुःख में पड़ना होगा ।
जिस पर कोई ऐसी युक्ति निकालते हैं जिस से उस पनादि का स्वामी न
जानने पाये कि किसे ने मेरे धनादि का हरण किया । रात्रि दिन उनकी
दिम्ना में लगे रह कर इन लयम चातुरी के प्रताप से कोई न कोई रीति
परधनहरणादि की निकालते हैं और तदनुसार आज कल इन प्रकार के
पुत्रों की वृद्धि होती जाती है । जो इसी प्रकार (ईश्वर न करे) होती
रहेगी तो मनुष्य जाति को भारी दुःख में पड़ने का दुर्दिन देखना पड़ेगा ।
इस लिये हमारा कर्तव्य है, विशेष कर उपदेष्टा ब्राह्मणों का कि उन सर्व-
विता सर्वेश्वरी परमात्मा की प्राप्ति के लिये स्वयं भी प्रयत्न करें और अन्यो
को भी प्रेरणा करें जिस से मनुष्य जाति पातकों से बचे, कल्याण का
मार्ग दीखे, और विपत्तियों को-रोक सके । इस कारण ईश्वर प्राप्ति का
बड़ा भारी कलौड़िक उक्त के लिये भी लाभदायक है । इस के प्रति-
रिक्त मोक्ष के विषय में तो एक पृथक् व्याख्यान करनी लिखेंगे जो ईश्वर
प्राप्ति से ही होता है ॥

अब हम उस की स्तुति प्रार्थना उपासना का कल वर्णन करेंगे-

“रतुति प्रार्थना और उपासना का फल”

रतुति का फल तो “उपासकर्म” के साथ कुछ लिखा है और उतना ही प्रमाणित है और विशेष लिखने से भी समाप्ति तो हो ही नहीं सकती इस लिये प्रार्थना का फल कहते हैं—

प्रार्थना—

तेजोसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि ।

बलमसि बलं मयि धेहि० । इत्यादि । यजुः ॥ १९ ॥ ९ ॥

(तेजोमयि) तू तेज है (तेजोमयि धेहि) तेज मुझ में धार (वीर्यमसि) तू सामर्थ्य है (वीर्यमयि धेहि) सामर्थ्य मुझ में धार (बलमयि) तू बल है (बलं मयि धेहि) बल मुझ में धार ॥

आप कहेंगे कि जिस प्रकार कोई पुरुष शूय में बैठा है तो उस पर सूर्य की गरमी का प्रभाव स्वतः ही पड़ेगा चाहे वह कहे वा न कहे और जाने वा न जाने कि सूर्य अपनी गरमी मुझ में धारता है वा धारे । इसी प्रकार हम जो परमात्मा की आपकता में रहते हैं, हम पर परमात्मा के सद्गुणों का प्रभाव स्वयं भी उत्पन्न ही होगा जितना कि जानने वा प्रार्थना करने से होगा । इस लिये प्रार्थना का विशेष फल क्या होगा ?

उत्तर—आप देखते हैं कि संशय के प्राणियों के असंख्य शब्द आप के समीप होते रहते हैं जो वायु के द्वारा आप के कान तक उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार आप के प्रयोगनीय शब्द आते हैं परन्तु आप उनको सुनते हैं तब भी आप पर उनका प्रभाव इतना भी नहीं होता जिस से कि आप यह प्रतीत भी करें कि कोई शब्द आप के कान तक आया । इसी प्रकार बहुत से बिना प्रयोजन के स्पर्श भी आप करते हैं जिन को चित्त के अन्य धन्धों में लगे रहने से जान नहीं पाते कि यह स्पर्श कैसा है । जब यह दशा संसार के स्थूल शब्द स्पर्शादि की है तो परमात्मा को सबसे अत्यन्त सूक्ष्म है उस के सद्गुणों का प्रभाव ऐसा कि प्रार्थना (जिस से चाव और उत्कण्ठा की वृद्धि होती है) के द्वारा प्रतिक्षण उस सद्गुणों के उपार्जन करने से हो सकता है, वैसा प्रभाव बिना जाने बिना प्रार्थना किये कैसे सम्भव है ? कदापि नहीं ॥

अब यह प्रश्न उपस्थित होगा कि उक्त दृष्टान्त से ज्ञान पूर्वक कैसे

प्रभाव होते हैं अज्ञानपूर्वक वैसे नहीं होते यह तो सिद्ध हो सकता है परन्तु प्रार्थना पूर्वक कुछ विशेषता नहीं प्रतीत होती ॥

उत्तर—प्रार्थनापूर्वक मिलाई वस्तु का कुछ निर्धनों से पूर्णिये, सूखों से पूर्णिये, नत्थ तो यह है कि, बिना प्रार्थना के भी और बिना धाने भी यह दयालु परमात्मा हम पर खदुणों की वर्या अपने एकरस स्वभाव से कर हो रहे हैं । परन्तु जिस प्रकार बिना नांगे जिन्हें शूद्र मिटाने की रीटी मिलती है और बिना नांगे बख्खादि सभ्यी प्राप्त हैं वे सूखे तो नहीं रहते किन्तु “भूते” हो जाते हैं, उन का घमण्ड यहां तक बढ़ जाता है कि परमात्मा तो सृजनातिवृद्ध होने से उन घमण्डियों को क्या दीखेगा किन्तु माता पिता आचार्य आदि स्थूल देहधारी पूजनीय रूप भी नहीं दीखते । वह जाता का मान्य होता है पिता की पत्नी नहीं रहता, गुरु का गौरव नहीं समझता । सदा “मिदोऽहं कतकत्योऽहम्” को घमण्ड में धूर हो जाता है । जब उसे मान्य अमान्य में भिन्न नहीं रहता, तब उद्वेग और सकलकुल होकर अकार्य करने लगता है, मान्यों वा तिरस्कार करने लगता है, अमान्यों को मान्य देने लगता है, इस प्रकार विपरीत कर्मों को करते न जाने किस घोर विपत्ति का मुख देखने योग्य बन जाता है । इस लिये मनुष्य को योग्य है कि यदि वह मज्जता चाहता है, यदि वह नम्रमाध से परमात्मा का सुशील पुत्र बन कर सर्व प्रकार की घृष्टता दुर्जनता श्रेष्ठता द्वेष मत्सरता और दुःशीलताओं से बच कर मरुत सङ्गन भ्रान्त निरहङ्कार सौम्य सुशील होकर आनन्द भोगना चाहे तो परमात्मा के शरण में आने को जानता हुआ सदा यही विचार रखे कि जो जो कुछ शक्ति आदि मुझे भिन्न २ मार्गों और कार्यों से प्राप्त हुई हैं वा होंगी वे सब वर्यार्थ से परमात्मा का ही प्रसाद हैं और होंगी । दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थों का दाता वही है, वही है जो मूँगे को बैलने वाला बनाता है, पत्तों से चलने में अरु-
नर्थ को भागने दीहने योग्य बनाता है । इस लिये उषी की स्तुति और उस से प्रार्थना किया करे । जिस से ऐसी दशा मनुष्य की हो जावेगी कि घोर विपत्ति में, दुःख में, शोक में, दुर्जनों के साथ उन से अवसर पड़ने पर अपनी रक्षा करने में और इसी प्रकार अन्य अनेक कठिन समयों में भी वह नहीं घबरावेगा । उस परमपिता के भरोसे यदि वह दाप का अनुष्ठान नहीं करता है और इस कारण जानता है कि वह मेरा रक्षक है तो

चाहे बिना दुःख का समय ही, धैर्य से अतिवाहित करेगा। इस प्रकार आधेना के अन्तरे बल से समुच्च न जाने क्या क्या आनन्द पायेगा। अब हम प्रार्थना के प्रसंग में प्रश्न थोड़े से कथन पर ही समाप्ति करके उपासना के फल का विचार दर्शाते हैं—

उपासना और उस का फल

संस्कृत में “उप” उपसर्गपूर्वक “आस” उपदेशने, घातु से उपासना शब्द बना है इस क्रिये उपासना का अर्थ उप=समीप, आसना=बैठना। अर्थात् परमात्मा के समीप ही क्या उच में ही प्रतिक्षण हम रहते हैं इस विचार के सन्प्रपाठ अर्थविचार और विश्वास करते हुये परमात्मा की सहायता को प्राप्त करते रहना, उपासना कहाती है। आप और हम सदा देखते हैं कि मनुष्यों और पशुओं के भी बच्चे, जब कभी कोई दुःख विपत्ति भय आदि आता है तो मा। कह कर अपनी माता के पास जाते हैं, वह है पिता। कह कर अपने पिता की गोद में जा बैठते हैं और फिर उस भय दुःख आदि के दाता पुरुष वा वस्तु की ओर ताकते हैं और अपने जी में यह समझते हुये कि आज तो हम माता वा पिता की गोद में हैं, अब हमारा यह क्या कर सकता है, निर्द्वन्द्व हो जाते हैं। इसी प्रकार सांसारिक दुःखों के सामने मनुष्य एक बच्चे के समान भीरु है, उस को पग २ पर दुःख और भय घेरे हुये हैं चाहे कैसा ही बलवान् हां, राधा हां, घनी हो, परन्तु दुःख और भय से उन्मत्त समय तक रहित नहीं हो सकता जब तक उपासना के बल से बलिष्ठ न हो ॥

आप कहेंगे कि बहुत से मनुष्य संसार में ऐसे देखे जाते हैं जो उपासना नहीं करते तथापि भय और दुःख उन्हें न्यून हैं तथा बहुत से लोग नित्य १ घण्टा २ घण्टा और बहुत से सारे जन्मभर उपासना पूजा में रहते हैं तथापि अनेक दुःख और श्लेश भोगते हैं। तो उत्तर यह है कि सदा याद रखो कि “सर्व भक्त, भक्त नहीं। सब उपासक, उपासक नहीं” संसार में दुःख से बहुत काम लिया जाता है। बहुत लोग ऊपर से बड़े भक्त, उपासक धर्म २ की सुकारं मंजाने वाले, कपड़े रंगने वाले, बर्षध्वज भी हैं; परन्तु भीतर से प्रतिक्षण स्वार्थपरता का घात लगाये रहते हैं, इस के विरुद्ध कई ऐसे भी मिलेंगे जो देखने में कोई बाहरी दिखावट उपासना भक्ति और धर्म की नहीं रखते परन्तु उन का प्रत्येक व्यवहार धर्म के अनुकूल है, प्रत्येक क्षण

ईश्वर को नहीं भूलते, किन्तु उस जी आज्ञा के विनश्वर नहीं चलते, ऐसे लुप्तों पर यदि पूर्वकृत कर्मविपाक से देखने में कोई दुःख भी पड़े तथापि उस के सम पर उस का प्रभाव बहुत गहन पड़ता है और पड़े ही उपासक हों तो सर्वथा ही न पड़े ॥

उपासना से दूसरा फल यह भी होता है कि मनुष्य उपासक रहता है तो न केवल दुःख और भय ही उस को नहीं सता सकते; किन्तु वह पाप का अनुष्ठान भी नहीं कर सकता । जिस प्रकार रक्तक को देखकर भोर बोरी से निवृत्त होते हैं, साता को देख पुत्र मिट्टी खाने से वन्दे हुए जाते हैं, अभ्यापक को सामने विद्यार्थी पढ़ने लग जाते हैं, कार्यालय के अध्यक्ष को देख कर उस के कर्मचारी अपने २ काम को ठीक करने लगते हैं, आठस्य प्रणादादि को छोड़ देते हैं । सावधान हो जाते हैं । इसी प्रकार सबके अभ्युदय, स्वर्ग की अधिष्ठाता परमात्मा की समीप पायकर उस के उपासक पापों से मुक्त बचते हैं । जो नहीं बचते वे उपासक, भक्त नहीं, धर्मात्मा नहीं; किन्तु दम्भी, प्रकाश्रुय और धर्मभ्रष्ट हैं । इस लिये उपासना का यथार्थ फल, यथार्थ उपासक को ही होता है, दिखावे वाले को नहीं ॥

यथार्थ उपासक सांसारिक पुरुषों में अलग पहचाना जाता है । वह परमात्मा के न्यायादि गुणों से इस प्रकार सब ओर परिप्लुत रहता है जिस प्रकार समुद्र में कूड़ा हुआ पुरुष सब ओर से गीला और अग्नि में पड़ा हुआ कोहपिण्ड सब ओर से उत्तप्त हो जाता है ॥

गृहाश्रयो । परमात्मा वाणी से भी उसी प्रकार अतीत है जिस प्रकार जन से अतीत है । इस लिये परमात्मा के साक्षात् करने का साधन किसी पुरुष की वाणी वा लेखनी में क्या हो सकता है । अतः हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं और आप से अन्त में यही निवेदन करते हैं कि—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन०

इस का अर्थ 'ईश्वर का अस्तित्व' शीर्षक में बता चुके हैं । आभी मिल कर उस की उपासना करें ॥ इति

तृतीय व्याख्यान मुक्ति और पुनर्जन्म

हमारे पाठकों के अभिलाष का अनुमान भी नहीं; किन्तु बहुत से पत्र भी मुक्ति और पुनर्जन्म के विषय में हमारे पास आये हैं और वास्तव में ये दोनों ही विषय धर्म से ऐसा बड़ा सम्बन्ध रखते हैं जिस की बराबर धर्म से अन्य किसी विषय का लगाव नहीं है। प्रस्युत आजकल तो 'धर्म' [रिखोजन] का अर्थ ही केवल "पारलौकिक विश्वास" है। यथार्थ में यह मनुष्य को यह शिक्षण ही जाये (जैसा कि आजकल अधिकांश मनुष्यों का है) कि देहान्त होने पर परलोक वा पुनर्जन्म वा मुक्ति आदि कुछ नहीं, केवल देहान्तवादियों के समान यह मान लें कि देह का नाश होने पश्चात् तत्पत्र तत्परी में मिल जाते हैं, तो फिर मनुष्य को पाप वा पुण्य कुछ वस्तु न ठहरेगा। क्योंकि मनुष्य देखता है कि संसार में बहुत से लोग उन कर्मों को बहुतायत से करते हैं जिन का नाम पाप है और बहुतों को देखा जाता है कि वे अपने किये पाप का बुरा फल कुछ भी न पाकर ही संसार में उठ जाते हैं। तथा बहुत से मनुष्य ऐसे भी देखे जाते हैं जो उन कामों को करते हैं जो काम मनस्त देशों मर्तों और जातियों में अच्छे वा पुण्य, कहे जाते हैं। और ऐसे मनुष्यों में भी यह नियम नहीं कि वे सुखयात्मा अपने पुण्य के कारण सब के सब सुखी ही रहें और शुभ फल को ही प्राप्त हों, किन्तु बहुतों को उलटा दुःखका बुरा फल भी हाँते देखा जाता है। यद्यपि, इस व्यवहार को उलटा पुलटा ख कर मनुष्य को इस बात पर पक्का विश्वास नहीं रहता और नहीं रह सकता कि पुण्य का फल अच्छा और पाप का फल बुरा ही होगा। किन्तु अकस्मात् बुरा वा भला चाहे जो फल हो जायगा। इस लिये मनुष्य सोचने लगता है कि क्यों पुण्य के अनुष्ठान में आने वाले कष्टों को भोले, जब कि "पुण्य करने वाले सुखी ही रहेंगे" यह निश्चित नहीं है। यह केवल लिखने और मुक्ति से आप पर भार डालने मात्र की बात नहीं है आप संसार में आखिरी पहर कर देखें, आप को चारों ओर यही अधिक दीख पड़ेगा। यथार्थ में यह एक ऐसी बड़ी बात है जो अपने कारणत्व से संसार को प्राप्ति वा पुण्ययात्मा धन्य करती है। यदि मनुष्यात्मा को यह विश्वास हो जाये कि "मनुष्य

के पश्चात् भी यदि मेरे पाप वा पुण्य शेष रहेंगे [और रहते ही हैं] तो मैं उनका फल दूसरी-तीसरी, दूबारे-लोक, और दूबारे जन्म आदि में पाऊंगा।
 ती थाप समझ सकते हैं कि संसार में पुण्य का उत्साह और पाप का भय कितना बढ़ जाये और उस के बढ़ने से मनुष्य कितना अधिक पुण्य करने लगे और पाप से बचने लगे। संसार के बहुत से गत-उत्त के प्रचारकों ने इसी अभिप्राय से बछाये कि मनुष्यों को पाप का भय और पुण्य का उत्साह दो ; परन्तु उन सबों ने [उन की अति बृद्ध होने पर भी] पाप न्यून न हुआ। क्योंकि उन सब गतों तथा गत के प्रचारकों ने मनुष्य की कल्पित भयों में डरा कर पाप छुड़ाने चाहे, जिसका प्रभाव यह हुआ कि भोले भाळे लोग प्रायः उन २ कासों से बचे, जिन कामों को उन मत्वा-दियों ने पाप बताया। परन्तु चतुर मनुष्यों पर उसका प्रभाव उल्टा पड़ा और चतुरों ने इन भोलों की बहुतायत देख यह ती उचित न समझा कि इन अन्धविश्वासों को झूठ फिरो। आरम्भ की निर्बलता से ये (चतुर) यह भी नहीं जान सकें कि हजारा हटाया यह अन्धविश्वास हट सकेगा। किन्तु वे लोग इन अन्धविश्वासों को जान बूझ कर भोगों से अपने को पुजाने के निमित्त अगुया बन बैठे, और कभी २ इन चतुरों में ऐसे पुरुष भी उत्पन्न होते रहे जिन्होंने उन अन्धविश्वासों को पुष्ट करने के लिये उस समय के लोगों को चुपाये योग्य (फिलासफी) युक्तिवाद भी बड़ लिया परन्तु इस का फल पौड़ी बुद्धियालों पर ही हो सकता था और हुआ। इस समय जब कि चारों ओर विज्ञान की धूम मची है, प्रायः समस्त देशों के मनुष्य विज्ञान के समुद्र को अगगाहन करने पर उतारु बूढ़े हैं, तब भला उस अन्धविश्वास से क्या काम चल सकता है और ये अमुक्त भ्रा-तृनी कथा इन आगकल के सर्वशकल्पता के अभिमानियों को क्या सन्तोष दे सकती हैं। यथार्थ में मनुष्यों की धार्मिक आवश्यकता को ईश्वरीय आज्ञा वेद की अतिरिक्त अन्य कोई पूरा नहीं कर सकता। जब कि संसार में वैदिकधर्म की उपाति थी, अब कि उस के विरुद्ध मतमतान्तर और उन में लिखे अन्धविश्वास न थे, तब कथाद कपिल नीतम जैसे बाल की खाल निकालने वाले धुरन्धर वैज्ञानिकों ने भी वेद और उस में लिखे सुक्ति वा पुनर्जन्म को अन्धविश्वास में बताया, जिन की यह घोषणा थी कि:-

अलिप्ततत्वेपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा

बालोन्मत्तादिसमत्त्वम् । साङ्ख्य १-२६

अर्थात् “युक्तिहीन बातों का सागना माझकों और उन्नतों की सम्मानता करना है। उन युक्ति के पुतलों से मुक्ति और पुनर्जन्म से नकार न किया। काम कुछ इस बड़े आवश्यक विषय (मुक्ति वा पुनर्जन्म) के विचार और निश्चय करने के लिये लोग कुछ भी समर्थ नहीं होते। जब कि समस्त संसार के दुखों, आकाम के तारों, समुद्रों की गहराइयों और पहाड़ों की ऊँचाइयों को जानने के लिये घंटा परिश्रम किया जा रहा है, जिन ज्ञान के ज्ञानने का प्रयोजन भी कुछ की प्राप्ति और दुःख से जवाब के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राचीनकाल में सांसारिक सुख की प्राप्ति साधनी के ज्ञानसङ्ग्रह और रक्षण की चिन्ता निरुत्सवद्देश्य प्रतीत न हो, जिसकी भावना फल है, परन्तु सम्पूर्ण भाग्य और कुछ भोग के पदार्थों के रखने हुये कि जिस (पदार्थों के उचित उपयोग) के यथासुचार व्यवहार के बिना ये सब पदार्थ जिस से बड़े दुःखदायक होते जाते हैं, इस रोग के मूल “परलोक में अविवेक” के दूर करने के निमित्त बड़े रन्ध्रों में प्रवेश करवा करते थे। यही कारण था कि ज्ञान की अपेक्षा तब धार्मिक व्यवहार बहुत अधिक था। अपने प्राचीन ज्ञापि मुनि जब कभी बहदुते होते इसी ज्ञानमय का आश्रय करते थे कि “संसार को किसने उत्पन्न किया, नरने के पश्यास क्या होगा” इत्यादि। देखिये नचिकेता ने मृत्यु से यही पूछा कि—
येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्ये के नायमस्तीति चैके।

अर्थात् मनुष्य को जो यह सन्देश हुआ करता है कि “मरने पर कुछ परलोक परगन्तादि है या नहीं” कोई कहते हैं कि है, कोई कहते हैं कि नहीं; मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। कठोपनिषद् १-२०

मृत्यु मे कदा कि—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेव धर्मः।

अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोषरोत्सीरति मा सृजैनम्

हे नचिकेतः ! इस विषय के जानने को देवों (इन्द्रियों) ने भी बहुत उद्योग किया, किसी इन्द्रिय को इस का पता न लगा, यह भ्रम ज्ञात नहीं किन्तु बड़ी सूक्ष्म है। इस लिये तू इस कण्ठ में मत पड़। कठोपनिषद् १-२१ इस पर नचिकेता ने कहा कि—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा त्वं च मृत्यो न सुविज्ञेयमात्थ।

न वित्तेन तर्षणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षमाचेत्त्वा ।

जीविष्यामीयावदीशिष्यासित्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ १-२७

धनादि से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, यदि तुम्हें देखें तो धनादि मिलें
जब तक तू चाहेगा तब तक हम जीवेंगे, इस लिये मेरा प्रश्न वही है कि
तेरे प्रश्नात् (मरने पश्चात्) क्या होगा ?

अस्तु, इस मधिकेता और मृत्यु के सम्वाद के वर्णन से हमारा प्रयो-
जन यह था कि आप को विदित कराया जावे कि पूर्वकाल में इन पुन-
र्जन्म वा मुक्ति के विषय से लोग ऐसे निश्चिन्त और उदासीन न थे, जैसे
आजकल । महाशयो । आज कल इन विषयों की चर्चा करने वाला बहुतों
को सिद्धी प्राप्त पड़ता है, बहुतों को अन्धविश्वासी जान पड़ता है, और
बहुतों को परलोक भय से दानादि से बचाने धनादि का अपवृत्ता-जान
पड़ता है । और इस में सर्वांश दोष इन संगत्यात्माओं का ही नहीं है
किन्तु वचार्थ में बहुत से मनुष्य भीतर से पुनर्जन्मादि पर कुछ भी विश्वास
न रखते हुए भी अन्य लोगों का उपदेश करते और उन से दानादि करा-
कर अपना प्रयोजन साधते हैं । बहुत से लोग इस पुनर्जन्म के विश्वास
को न रखते हुए भी, यह समझ कर कि हमारे बड़ों का यही विश्वास था,
इस लिये चाहें मिथ्या वा, दानिकारक भी हो, परन्तु इसे न छोड़ेंगे—

तातस्य कूपीयमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं का पुरुषाः पिबन्ति ॥

याप का कुआ है इस लिये इस का सारा पानी भी पीना चाहिये ।
ऐसे अन्धविश्वासी और सर्वथा अविश्वास के बड़ी मनुष्यों को कोड़ दीजिये,
और केवल तटस्थ मनुष्यों के सम्मुख इस का विचार उपस्थित कीजिये
कि पुनर्जन्म वा मुक्ति के विषय में निश्चित बात क्या है ?

इन को प्रश्न पुनर्जन्म के विषय का विचार करना चाहिये,
इस के अनन्तर मुक्तिका । क्योंकि पुनर्जन्म के ज्ञान पश्चात् मुक्ति का
विषय समझने में सुगमता होगी । इन को यह भी अत्यन्त उचित है कि
इस विषय के पक्ष और विपक्ष का कुछ बातें कही खुनी जाती हैं उन का
विचार करें और तत्र क्या सत्य है यह खार निकालें ॥

महाशयो जैसे अन्य सब मूर्ख अविद्या हैं इसी प्रकार पुनर्जन्म का

अविद्या रूप भूत ही अविद्या है और वह एक दूसरे विषयके अज्ञानके
संवाय से होती है। अर्थात् आत्मा को स्वरूप को न जानने से। क्योंकि
अविद्या ही एक ऐसा बड़ा भारी क्लेश है जो अन्य सब क्लेशों का सेतु है,
जिस में अन्य सब क्लेश उपजते हैं। जैसे कि योग-शास्त्र में लिखा है कि:

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेषाः॥ २

साधनपादे सू० ३ ॥

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये ५ क्लेश हैं। इनमें—

अविद्या क्षेत्रमुच्चरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्॥४॥

उच्चरेषामस्मिन्नारागद्वेषाऽभिनिवेशानां, किंभूतानाम्

प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्, अविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिः॥

अगले अस्मितादि ४ क्लेशों की प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये
५ अवस्था हैं। उन चारों अवस्था वाले क्लेशों की जन्मभूमि अविद्या ही
है ॥ चित्त में शक्तिरात्रि प्रियत क्लेशों का बीजरूप से रहना प्रसुप्त अवस्था
कहाती है और उगने पर बूझ क्लेश तनु कहाते हैं तथा अदृश्यजान क्लेश
विच्छिन्न कहाते और विषय में आये हुए प्रकटरूप क्लेश उदार कहे जाते हैं॥

सात्पर्य यह है कि अविद्या ही में प्रसुप्त रहते और अविद्या ही में
अद्विष्टनादि भी तनुभाव हो प्राप्त हो जाते और अविद्या ही में विच्छिन्न
और उदार भी बन सकते हैं। जैसे बिना खेत न बीज बोया जाता
न उगता, न बढ़ता, न फल सकता है, इसी प्रकार अस्मिता आदि ४
क्लेश अविद्या भूमि ही में बोये जाते, उगते, बढ़ते और फलते हैं। यहाँ
तक अविद्या का माहात्म्य कहा है।—अथ उच्यते अविद्या के चार भागों में
से उस एक भाग का वर्णन मुनिये जिस के वर्ण में मनुष्य पुनर्जन्म के अवि-
शेषांश रूप भूत में पड़कर अनेक दुःखों और यातनाओं की तैयारी कर
रहा है। अविद्या के चार भाग ये हैं—

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु तित्यशुचि-

सुखात्मस्वयातिरविद्या ॥२॥ योजशास्त्रे ५ ॥

अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुःख को सुख और अनात्मा को
आत्मा समझना अविद्या है ॥ ५ ॥

आत्मा अचेतन देहादि को आत्मा समझना अविद्या का घीसा भाग है। इसी कारण मनुष्य पुनर्जन्म का विश्वास नहीं करता। अर्थात् मनुष्य को यह अविद्या लिपटी है कि वह देह का आत्मा समझता है। और आश्चर्य यह है कि केवल फुपड़ वा अनपढ़ मनुष्यों को ही नहीं, किन्तु विद्वान् होने के अभिमानियों के पीछे भी यह अविद्या लिपटी है। यद्यपि मनुष्य अनेक शास्त्रों को पढ़ लेता है और अनेक तर्क वितर्कों से आन्दोलन करने पर यह कहता हुआ भी कि "देह से भिन्न आत्मा चेतन अजर अमर अनादि है। वह कभी किन्हीं अन्य पदार्थों की मिलावट से नहीं, बना और इसी कारण वह न किसी का कार्य है और न किसी में लय को प्राप्त होगा।" कहता है कि "मैं दुर्बल हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लूला, लंगड़ा, अन्धा वा अमुक अङ्ग से हीन हूँ।" भला जब यह किसी दूसरे पदार्थ के संयोग से नहीं बना तब इस में से न कुछ कम होता, न बढ़ता, फिर मोटा, पतला, लूला, लङ्गड़ा आदि व्यवहार कैसे सत्त्व हो सकता है? कभी नहीं, किन्तु शास्त्रों के पढ़ने पर भी बहुत काल की जमी हुई अविद्या सर्वथा दूर नहीं हो जाती, किन्तु बहुत काल पर्यन्त विद्या का अभ्यास करते रहने से अविद्या का दूर होना सम्भव है। आप आश्चर्य करते होंगे कि जब "देह से आत्मा भिन्न है" यह ज्ञान हो गया तो फिर हम देह को आत्मा समझना रूप अविद्या में कैसे रह सकते हैं? परन्तु कुछ आश्चर्य न करना चाहिये, अज्ञान के बिना ज्ञानमात्र से काम नहीं चलता। विद्यार्थी को पाठ वा अर्थ का ज्ञान करा दिया जाता है परन्तु बारम्बार अभ्यास के बिना ज्ञान नहीं ठहरता। जब हम सड़क पर चलते हैं और अनुमान २४ अङ्गुल (१॥ फुट) घूमि की चौड़ाई से अधिक अपेक्षित नहीं होती अर्थात् चाहे सड़क १० गज चौड़ी हो, परन्तु हम केवल आधेगज मात्र चौड़ाई पर चलते हैं। हमें यह ज्ञान भी है कि हमारे चलने के लिये इतने से अधिक चौड़ाई की आवश्यकता नहीं, परन्तु क्या हम किसी ऐसी सड़क पर जो केवल आध गज ही चौड़ी हो, हतव्यता से चल सकते हैं? कभी नहीं। जब तक ऐसी संकुचित सड़क पर चलने का अभ्यास न हो, कभी निश्चिन्त भाव से नहीं चल सकते। किन्तु अभ्यास की सहिमा अवार है, अभ्यास होने पर न केवल उस आध गज चौड़ी सड़क पर चल सकते हैं प्रत्युत उस से अत्यन्त संकुचित केवल एक अङ्गुल मोटे रस्से (रस्सु) पर भी चल सकते हैं जो केवल संकुचित ही नहीं

किन्तु हिलता भी है, जिसको टूट जाने का भी भय है, जो पृथ्वी से दूर है। परन्तु अम्पास बड़ी वस्तु है। इसी प्रकार हम को अविद्या का अम्पास बढ़ रहा है। हम-कभी-२ अपने देह से भिन्न हाट माट, घन, वस्त्र, स्थान आदि को भी आत्मा समझने लगते हैं। क्या आप ने नहीं देखा कि एक मनुष्य का घोड़ा खोया वा मर जाता है और उस को ऐसा दुःख प्रोक्त होता है मानो उस के देह का कोई अङ्ग मल्ल हो गया हो, यही दर्शा मकान है ज्ञान; वस्त्रादि भस्म हो जाने और घनादिको जाने पर भी होती है। जिसको मनुष्य जानता भी है कि यह मेरा अङ्ग न ये, किन्तु एक बाहर की वस्तु है। हाँ, जब मनुष्य के निज घर में अग्नि न लगे किन्तु पड़ोसी के घर में लगे, तब वह इतना शोक नहीं करता जितना उन घर में अग्नि लगने से करता, जिसे वह अपना मानता है। यदि मनुष्य को यह ज्ञान हो कि वह मैं नहीं हूँ, किन्तु वस्त्रों से मैं भिन्न हूँ तो जिस प्रकार वस्त्र के विषय में यह सन्तोष कर सकता है कि मेरे ऊपर मढ़े हुए वस्त्र फुक, जाओ, कुछ चिन्ता नहीं, फिर वग जायगे, क्या इसी प्रकार उस पुरुष की त्वचा में अग्नि लग जाने से यह सन्तोष नहीं हो जाना चाहिये कि त्वचा मुझ से भिन्न है फिर मिल जायगी। परन्तु ऐसा सोचने का उस को अम्पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार अश्विकी पुरुष तो वस्त्र धन धान्यादि के नाश को अपना ही नाश संभ्रमता है, कहता है कि हाय! मेरा नाश हो गया, मैं मल्ल हो गया, मैं घोड़े बिना लल्ला हो गया मैं कोड़े बिना छूला हो गया, मैं चरने बिना अन्धा हो गया, इत्यादि। कारण यह है कि मनुष्य को अनात्मवाद ने ऐसा घेर रक्खा है कि यह अपने खनीप की वस्तु मात्र को आत्मवात् बनाये हुए सब को आत्मा ही समझता और उस वस्तु के नाश को आत्मा का नाश मानता हुआ हाय २ करता है। भला इस को वस्त्र के नाश से ठीक ऐसा शोक क्यों नहीं होता जैसा कि त्वचा के नाश से? कारण यह है कि वस्त्रों को अपने से पृथक् और फिर से प्राप्त हो जायगे, ऐसा मानता है; परन्तु त्वचा को अपने से पृथक् नहीं मानता और न यह मानता है कि यह भी फिर मिल जायगी। तब ही तो हमने ऊपर कहा है कि सधुष मनुष्य देहात्मवाद की अविद्या में ग्रस्त है और नहीं विश्वास करता कि मैं देह से भिन्न, देहों के साथ नष्ट न होने वाला, एक के पश्चात् दूसरा फिर तीसरा इस प्रकार असंख्यात देहों का धारण करने वाला "पुनर्जन्मवान्" हूँ ॥

हम चाहते हैं कि वेद और अपिप्रणीत ग्रन्थों के प्रमाण ही पिये से दें क्योंकि उन के अद्वालुपुत्र्यों को तो पुनर्जन्म वा मुक्ति में सन्देह नहीं । किन्तु प्रथम उन तर्कों का संग्रह और समाधान करना अधिक आवश्यक जान पड़ता है जो वेदादि शास्त्रों के अअद्वालु लोग किया करते हैं । हम ऊपर कह चुके हैं कि पुनर्जन्म के अविविश्वास का कारण देहात्मवाद वा अनात्मवाद है । जो कहते हैं कि—

“ देहोऽयमात्मा देहातिरिक्त आत्मनि मानाभावात् ।

अर्थात् यह देह ही आत्मा है क्योंकि देह से भिन्न आत्मा में प्रमाण नहीं । उन को विचारना चाहिये कि सदा लक्षण से लक्ष्य वा लिङ्ग से लिङ्गी का ज्ञान हुआ करता है—

लक्षणप्रमाणाम्नां वस्तुसिद्धिः ।

जीवात्मा देह से भिन्न, देह में स्थित है । उस के ये लक्षण हैं:—
इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ।

(न्यायदर्शन भाष्यिक १ सूत्र १०)

तर्कशास्त्र के आचार्य गोतम जी कहते हैं कि १ इच्छा, २ द्वेष, ३ प्रयत्न ४ सुख, ५ दुःख और ६ ज्ञान; ये आत्मा के लिङ्ग हैं । इस से पूर्व सूत्र में यही तर्कशास्त्र के प्रणेता कह चुके हैं कि—

आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोष ।

प्रेत्यभावफलदुःखाऽपवर्गास्तु प्रमेयम् ॥

(आ० १ सूत्र ९)

१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ विषय, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, ९ पुनर्जन्म, १० फल, ११ दुःख और १२ अपवर्ग=मोक्ष; ये १२ प्रमेय हैं । इन्हों ने इसी सूत्र में आत्मा और देह को भिन्न २ गिनाया है । इस के ऊपर आत्स्यायन भी अपने भाष्य में आत्मा को लिखते हैं कि:—

तत्रात्मा सर्वस्यद्रष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञः सर्ववानुभावः ॥

अर्थात् हम १२ में प्रथम आत्मा है जो सब का देखने भोगने, जानने और अनुभव करने वाला है । फिर यही आत्स्यायन उस से भिन्न देह को लिखते हैं कि:—

तस्य योगायतनं शरीरम् ।

सद्यः (आत्मा) का योगस्थान शरीर है । इच्छा द्वेष प्र० इत्यादि पूर्व सूत्र पर वात्स्यायन जी लिखते हैं कि:-

यज्जातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षात्सुखमात्मोपलब्धवान्
तज्जातीयमेवार्थं पश्यन्नुपादातुमिच्छति । सेयमादातुमि-
च्छा एकस्याऽनेकार्थदर्शिनीदर्शनप्रतिसन्धानाद्भवति लि-
ङ्गमात्मनः, नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति
देहान्तरवदिति । एवमेकस्याऽनेकार्थदर्शिनीदर्शनप्रतिस-
न्धानाद्दुःखहेतौ द्वेषः । यज्जातीयस्यार्थः सुखहेतुः
प्रसिद्धस्तज्जातीयमर्थं पश्यन्नादातुं प्रयतते, सोऽयं प्रयत्न-
एकमनेकार्थदर्शिनं दर्शनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्,
नियतविषये बुद्धिभेद मात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति ।
एतेन दुःखहेतौ प्रयत्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्मृत्याचार्यं
तत्साधनमाददानः सुखमुपलभते, दुःखमुपलभते, सुखदुःखे
वेदयते, पूर्वोक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्वयं विमृशति
किं स्वदिति ? विमृशन् जानीते इदमिति, तदिदं ज्ञानं
बुभुत्साविमर्शाभ्यामभिन्नकर्तृकं गृह्यमाणमात्मलिङ्गम्,
पूर्वोक्त एव हेतुरिति ॥

भाष्य का तात्पर्ययह है कि-१-इच्छा-जिस प्रकार के विषय से आत्मा
ने सुख प्राप्त किया है उस प्रकार के विषय को देखता हुआ लेना चाहता
है । यह जो लेने की इच्छा है सो एक ऐसे आत्मा को होती है, जो एक
है और अनेक विषयों का देखने वाला है, उसी का यह “ इच्छा ” लिङ्ग
है । यदि देह से भिन्न आत्मा न माना जावे और किसी विषय की लिप्ता
को केवल बुद्धि का भेद माना जावे तो जैसे अन्य देशों के अनुभूत विषयों
का अन्य देह को ज्ञान नहीं होता, वी प्रकार यहां भी न होना चाहिये ।
क्योंकि बुद्धि और देह के अवयव हैं प्रति क्षण बदलते रहते हैं, जो पूर्व

क्षण में ये वे वर्तमान क्षण में नहीं हैं। इस लिये आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु न हो तो पूर्व जन्म प्रकार के विषय से मनुष्य को दुःख हुआ है। उस प्रकार के विषय को पुनः देखकर उस के लेने की इच्छा न होनी चाहिये। इस प्रकार एक आत्मा अनेक कालों में अनेक विषयों का दृष्टा जो शरीर की भान्ति शीर्ष नहीं होता, उस के मानने ही से यह बन सकता है कि यह पूर्वानुभूत विषयों को अनुभूयमान विषयों से मिलान करे और चाहे कि यह उसी प्रकार का विषय है जिस से मुझे दुःख हुआ था इस लिये इसे खूँ ॥

२-द्वेष-जिस प्रकार क्षण २ में बदलने वाले शरीर वा बुद्धि की आत्मा मानने से "इच्छा" नहीं बन सकती, वसी प्रकार द्वेष भी नहीं बन सकता, क्योंकि जिस काल में जिस प्रकार के पदार्थ से दुःख हुआ था उस प्रकार के दूसरे विषय को देखने के समय देहात्मवादी के मतानुसार वही पुराणा एकरूप रहने वाला आत्मा न मानने से "द्वेष" भी उस प्रकार के विषय से न होना चाहिये ॥

३-प्रयत्न-जिस प्रकार का विषय जिस को सुख का हेतु होता है उस प्रकार के विषय को देख कर यह लेने का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न तब न होता जब कि एक ही पुराणा आत्मा सदा न रहता। जैसे अन्य देहों से भोगे सुख की प्राप्ति के लिये अन्य कोई प्रयत्न नहीं करता ॥

इसी से दुःखदायक विषयों से बचने का प्रयत्न भी समझ लीजिये ॥

४। ५ सुख, दुःख-और दुःख को स्मरण करके सुख दुःख के साथनों से सुख दुःख को प्राप्त होता है। इस में भी हेतु वही है कि आत्मा देह और बुद्धि के साथ बदल जाता तो ऐसा न हो सकता ॥

६-ज्ञान-जब कि आत्मा समझना वा जानना चाहता है तो शोधता है कि "यह क्या है"। फिर शोधने से जानता है कि यह "यह है"। जब जानना चाहिये कि जानने की इच्छा और शोधने का कर्ता ही इस जानने का भी कर्ता है, उस से भिन्न नहीं। यदि हम (आत्मा) देह ही होते और क्षण २ में बदलते (विपरिवर्तित होते) तो जब जानने की इच्छा की थी तब वह जानना चाहने वाला अन्य कोई था, फिर विचार ने वाला अन्य हो गया और जानने वाला कि "यह है" अन्य है। फिर यह कैसे बन सकता है कि आत्मा यह सन्तोष करे कि मैंने जो कुछ जानना चाहा

था, ज्ञान लिया। यह तो तभी बन सकता है कि प्रथम ही आत्मा अशीर्ष-
भाव से ज्ञानने की इच्छा, विचार और यथावे ज्ञान का कर्ता माना जावे ॥

फलितार्थ यह है कि जो लोग आत्मा को अजर अमर अविनाशी
अनादिकाल से एक के पश्चात् दूसरे योनियों में जाने आने वाला नहीं
मानते, किन्तु तैज वती और अग्नि के संयोग से दीपप्रज्ञा के तुल्य नया
उत्पन्न हो जाता और नष्ट हो जाता मानते हैं, वे मानो आत्मा की प्रति-
स्था नया २ मानते हैं। दीपक में भी पूर्वक्षण में जिस तैलादि के परमाणु
की स्थिति है, दूसरे क्षण में उस की स्थिति वहाँ नहीं रहती; किन्तु तैलादि
भङ्गता जाता है अर्थात् देशान्तर को रूपान्तर होकर रहता जाता है और
नवीन तैलादि के अन्य परमाणु उस की पहिली जगह आते जाते हैं।
इसी प्रकार शरीर जिन परमाणुओं का संपात है वे उस में स्थिरता के
वर्तमान नहीं रहते, किन्तु नये परमाणु आते जाते हैं और पुराने निक-
लते जाते हैं। इस बात को हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जब हम
बाळक थे तो शरीर छोटा था, उस में परमाणु न्यून थे, फिर बड़े होते
गये, चारों ओर से अन्न गल वायु आदि के अग्रहणारे देह में जुड़ते गये।
इसी से यह देह भी कश्या। क्योंकि " दिह उपपद्ये " चातु से अधिकरण
कारक में घञ् प्रत्यय लगाने से " देह " शब्द बनता है। जिस का अर्थ
यह हुआ कि जिस में अन्य परमाणुओं का उपपद्य (जमाव) वा लेप
होता जाता है वह देह है। जिस प्रकार भित्ति पर लेप चढ़ाते रहने से वह
कालान्तर में मोटी होजाती है, उसी प्रकार देह के भीतर अन्न से रस, रस
से रक्त, रक्त से मांसादि बन २ कर देह मोटा होता जाता है। और जिस
प्रकार पुराणी जीर्ण भित्ति पर लेप लगावो तो वह उसे लिपट नहीं सकता
प्रत्युत पुराणे लेवड़े सहित चरल पड़ता, है। इसी प्रकार वृद्ध शरीर अन्नादि
से रसादि का ग्रहण क्रमशः कम करता, किन्तु उस में से पूर्व की भी लेकर
खिचकता है और इसी खिचकने=शीर्ष होने वा मरने से शरीर नाम पड़ा।
क्योंकि " शृ हिंसायास् " चातु से शीर्ष शब्द बना है। जिस का अर्थ
" सरा हुआ " है और इसी चातु से:-

कृ रू पृ कटिपटिशौटिभ्यईरन् । उणा० । ४। ३०॥

इससूत्रसे " शरीर " शब्द बनता है कि जिसका अर्थ मरने वा मारने जाने वाला
है। तात्पर्य यह है कि शरीर वा देह विपरिवर्ती है अर्थात् बङ्गता रहता

है । हाँ इतना कम है कि प्रथम अवस्था में घटती कम होती और बढ़ो-
तरी अधिक होती है । फलितः—

नतलोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्प-
रिहाणिश्चेति । आपोडशाद् वृद्धिः । आपञ्चविंशतेयौवनम् ।
आचत्वारिंशतः संपूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥
सुश्रुते सूत्रस्थाने ३५ अ० ॥

शरीर की ४ अवस्थाएँ—वृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और किञ्चित्परिहाणि ।
१६ वें (वर्ष) तक वृद्धि, २४ वें तक यौवन, ४० वें तक सम्पूर्णता, फिर
किञ्चित्परिहाणि ॥

१६ वें वर्ष पर्यन्त जो कुछ खाया पीया वा अन्य प्रकारों से शरीर में
लिया जाता है वह अधिक होता है उस की अपेक्षा जो कुछ शरीर से निक-
लता है वह कम होता है । इस लिये आय अधिक और व्यय न्यून होने
से शरीर की वृद्धि होती है । फिर १७ से २४ तक आय व्यय ती बराबर
परन्तु आयका संघट्ट दृढ़ता करता जाता है अर्थात् नवीन अणु पूर्वके अणुओं
से दृढ़ता से मेल करते हैं इस से शरीर पुष्ट होता जाता है । फिर २५ से
४० तक प्रायः दृढ़ता पुष्टि का आय व्यय बराबर रहने से एकसा ही कल
रहता है । फिर ४० वें वर्ष से ऊपर आय न्यून और व्यय अधिक होने
लगता है इस से रक्त आदि धातु कम से घटने लगते हैं, हाँते २ बड़ापा
जो मृत्यु का पूर्व रूप है सो मृत्यु तक पहुँचा देता है । अब शरीर मर
गया । देहात्मवादियों के मत में आत्मा मर गया । परन्तु उन्हें यह
ती जानना चाहिये कि यदि परमाणुओं के संघात विशेष से ज्ञान का प्रादु-
र्भाव होता है तो जिस प्रकार देवदत्त के विशेष शरीरस्थ परमाणु संघात
विशेष से यक्षदत्त के शरीरस्थ परमाणु संघात में भेद है, इसी कारण देवदत्त
को अनुभव हुआ विषय यक्षदत्त को नहीं होता, क्योंकि अन्य संघात ने
अनुभव किया है । परन्तु इसप्रकार एक शरीरमें भी प्रतिक्षण परमाणुओं
का संघात गया २ होता रहता है जैसा कि हम ऊपर सुप्त (वैद्यक ग्रन्थ) से
जता चुके हैं । तो यदि ज्ञानाधिकारण आत्मादेह से भिन्न न हो तो देह
के अवयव प्रतिक्षण बदलने से ज्ञान भी प्रतिक्षण बदलते जाना चाहिये ।
यदि ज्ञान बदलता रहे तो किसी विद्यार्थी को पाठ न याद होना

चाहिये : क्योंकि जब वह घोपता है तो पहिली आवृत्तिमें ठीक वही आत्मा नहीं था जो कि दूसरी बार उच्चारण करते समय होगा । एक विद्यार्थी ही क्या किसी को भी कुछ स्मरण न रहना चाहिये । किसी को किसी विषय के देखने से उस के लेने की इच्छा न होनी चाहिये । न किसी को किसी विषय से द्वेष होना चाहिये, न किसी को किसी विषय का ज्ञान रहना चाहिये । यदि कोई यह माने कि जो परमाणु रस रक्त मेदासवजा अस्थि शुक्र रूप से देह में मिल गये, वे मृत्युपर्यन्त उस में से नहीं निकलेंगे इस लिये ज्ञान न बढ़ेगा । उस का यह मानना भूल है, क्योंकि वीर्य का निकलना तो स्पष्ट ही है तथा अन्य धातु भी न्यून न हों तो सदा देह की वृद्धि ही रहा करे । बुढ़ापे तक वृद्धि का तार बेश ही लगा रहना चाहिये जैसा १६वें वर्ष तक था । और ऐसा ही तो बिना किसी प्रकार शस्त्रादि द्वारा हिंसा के, सामान्यतया किसी को बुढ़ापा भी न उपापे और फिर कदाचित् मृत्यु भी न हो । यद्यपि हम नहीं कह सकते हैं कि जो हिंसा किन्हीं लोगों ने लगाया है कि ७ वर्ष के लग भग में ७ वर्ष पूर्व का एक भी परमाणु नहीं रहता; किन्तु सब बढ़ल जाते हैं । ठीक ही है । परन्तु इस में तो किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता कि अवश्य पुराने परमाणु निकलते और नये प्रविष्ट हुज्ज करतें हैं, चाहे ७ वर्ष में या इस से न्यूनाधिक काल में बड़ा घटा करते हों ॥

प्र०—“अच्छा तो हम को पूर्वजन्म का स्मरण क्यों नहीं ?”

उ०—क्या आप को इस जन्म का सब स्मरण है ? जब कि इस जन्म की भी गिनी चुनी बातें स्मरण में हैं, सब नहीं तो पूर्व जन्म जो न जाने किस लोक में, किस योगि में, किन इन्द्रियों में था, उस का ज्ञान न रहना क्या आश्चर्य है ? जब कि इसी देह, इन्हीं इन्द्रियों और इसी लोक, नहीं नहीं इसी नगर या घर तक की भी बहुत सी बातों का स्मरण नहीं । और पूर्वजन्म का स्मरण आवश्यक हो तो फिर उससे पूर्व का भी स्मरण होना चाहिये । फिर इसी प्रकार अनादि जीवात्मा के अनादि काल से जो असंख्य जन्म हो चुके हैं उन असंख्य जन्मों के असंख्य विषयों का असंख्य ज्ञान इस एकदेशीय अल्पज्ञ जीवात्मा को कैसे हो सके ? उस जिस प्रकार सीध बुद्धि के विद्यार्थी अधिक विषयों का स्मरण रख सकते

हैं और जड़बुद्धि के नहीं। इसी प्रकार योगाभ्यासादि द्वारा अनेक जन्मों की स्मृति योगियों को रहती है, परन्तु अल्पज्ञ होने से पिछले अनन्त-जन्मों की स्मृति उन्हें भी नहीं रह सकती; किन्तु कई जन्मों की जहां तक अन्तःकरण शुद्ध हो वहां तक रह सकती है ॥

प्र०—जब आत्मा स्वयं ज्ञाता है तो उसे अन्तःकरण शुद्धि की क्या आवश्यकता है। अपने आपही बिना अन्तःकरण की शुद्धि आदिके भी उसे पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों न रहे ?

उ०—मछा जब दीपक की शिखा (लो) स्वयंप्रकाश है तो चिमनी के स्वच्छ रहने की उसे क्यों आवश्यकता है ? इस लिये कि वह एकदेशीय है। इस कारण उसे अपने चारों ओर प्रकाश फैलाने के लिये सहायक चिमनी आदि की आवश्यकता है। चिमनी आदि के धुन्धला होने से प्रकाश धुन्धला और स्फुट होने से स्वच्छ होता है। इसी प्रकार जीवात्मा जो एकदेश बुद्धिकमल में निवास करता है उस को अन्तःकरण ने चारों ओर से उपहित कर रखा है ॥ जब अन्तःकरण के स्वच्छ रहने से मल विलोप आवरणादि (ढकने) न्यून होते हैं और ज्ञान अधिक काम करता है और मल विलोप आवरणादि बढ़ने से ज्ञान का काम सकता है, उस का न केवल पूर्वजन्म पर किन्तु इस जन्म पर भी प्रभाव पड़ता है और इस जन्म की भी स्मृति में बाधा पड़ती है ॥

प्र०—अच्छा तो कम से कम कुछ तो स्मरण रहना चाहिये ?

उ०—हां, पूर्वजन्म के अन्त समय की सब से पिछली बात जिस का यही तीव्रता से प्रभाव पड़ता है वह अवश्य स्मरण में रहती है। उसका नाम “अभिनिवेश” है।

योगशास्त्र के प्रमाणसे जो अविद्यादि ४ क्लेश हम कपर गिता मुके हैं उन में पांचवां “ अभिनिवेश ” है।

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाकृतोऽभिनिवेशः ।

योग । पा० २ । सू० ९ ।

(व्यासभाष्यम्-) सर्वस्य प्राणिन इव जन्मान्माश्रीर्निर्त्या-
भवति, मानसूत्रं हि सूत्रासमिति । नवानुभूतमरणधर्मक-
स्यैषाभवत्प्रात्माश्रीः । एतया च पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते,
संचायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही । कृमेरपि जातमा-
त्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैरसम्भावितो मरणन्ताश उच्छेददु-
ष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । यथा
चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते क्लेशस्तथात्रिदुषोऽपि विज्ञात-
पूर्वाऽपरान्तस्य रूढः । कस्मात्-समाना हि तयोः कुशला-
कुशलयोर्मरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ९ ॥

[पूर्वजन्म में सब से अन्त में मृत्यु दुःख हुआ या जिस के परचाह यह
देह मिला] प्राणिमात्र का यह अभिलाष है कि "मैं न मरूँ" यह न हो ।
अर्थात् "मैं सदा जीवंत, नरक नहीं" । और जिस ने कभी मरण दुःख का
अनुभव न किया हो उसे यह मरण ने भय नहीं हो सकता । इस से
पूर्वजन्म का यह अन्तिम अनुभव प्रतीत होता है और यह होय सब को
एकसा है । कदाचित् मनुष्य को ही होता ही यह भी शान्ति सम्भव थी
कि अन्य जन्मों की मृत्यु को तथा सांसारिक विषयों के विद्रोहों को देख
कर यह भय होता है कि इस ही मर कर सब कुछ भोग से मुक्त जायगे ।
परन्तु यही नहीं; किन्तु एक कीड़ा (कृमि) भी उत्पन्न होता ही मृत्यु दुःख
से डरता देखा जाता है । जिस को प्रत्यक्ष अनुमान और ज्ञान द्वारा किसी
प्रकार इस जन्म में मृत्यु का अनुभव होगा सम्भव नहीं । यह मरण नाम
वा उच्छेद सननामात्रमदुःख, पूर्वजन्म का अनुमान कराता है । और यह
होय जैसा सुखों को होता है वैसा ही पड़े लियों को भी, जो कि पूर्वाऽपर
के अन्त को जानते हों । यह चतुर और अचतुर दोनों को इकड़ी प्रकार
बादना मरणदुःख के अनुभव से है ॥

अद्वितीय यह हुआ कि मरने से भय होता है सो इसी कारण होता
है कि इस जीवात्मा ने पूर्वजन्म में मृत्यु के दुःख को भोगा है, उस का
भय इस को ऐसे इबाता है जैसे बालक कभी किसी मयङ्कर रूप को देख
कर डर जावे तो उस भय से बहुत दूर के समय में भी उसप्रकार की वस्तु को

किरदेसे ली फिर डरता है और रोता है और सुख करता है और मा-
या को चिपटता है । अतः वह बालक अल्पज्ञ होने से ठीक स्मरण
नहीं रख सकता तथापि भय का घट्टा जो उस के हृदय में दगा है वह
बालान्तरूप से उसे याद रहता है किन्तु उस भय का पूर्ण व्यौरा याद नहीं
रहता । इसी प्रकार प्राणी, वस्तु समीप आने पर डरता है और कभी २
रोताभी देखा गया है और हा हा करता तथा परमपिता परमात्मासे चिप-
टने के समान उसे याद करता है और कहता वा नग से शोचता है कि
हे भगतिपता । । मुझे भय ली बार ली बचा ले । । इस से सिद्ध होता है
कि पुनर्जन्म है ॥

२-जो लोग ईश्वरवादी हैं अर्थात् ईश्वर और उस की व्यवस्था की
मानते हैं उन्हें तो पुनर्जन्म इसलिये भी जानना चाहिये कि ईश्वर कर्मा-
नुसार फल देता है और सब प्राणियों को एक ही जाति, एक ही आयु
और एक से ही सुख दुःख के भोग नहीं दिये हैं तो बिना कारण के पर-
मात्मा ऐसा क्यों करता । परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है वह बिना कारण किसी
को सुख वा दुःख नहीं देता । उस प्रतीत होता है कि परमात्मा ने जो
प्राणियों को भिन्न २ जाति आयु और भोग दिये हैं वो भिन्न २ कर्मों के
अनुसार दिये हैं । जिस प्रकार भोगस्थान शरीर है इसी प्रकार कर्म करने
का साधन भी शरीर है न्याय दर्शन में लिखा है कि—

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम् । अ० १ सूत्र १०

चेष्टा=कर्म इन्द्रिय और विषयों का आश्रय शरीर है । जन्म शरीर
द्वारा कर्म नहीं बनते तो जानना चाहिये कि जिन शुभाशुभ कर्मों के फल
भोगदाने की परमात्मा ने भिन्न २ प्रकार के जाति आयु और भोग दिये
हैं उन कर्मों का आश्रय कोई पूर्व देह था । इस से तो पुनर्जन्म सिद्ध है ॥

३-कोई लोग कहते हैं कि सबसे पहिला जन्म किस कर्मों से हुआ ?
उत्तर-अनादि पदार्थ में सब से पहिला नहीं होता । जीवात्मा अनादि
है वह अनादि कालसे दर्शानुसार कर्मभोगता आता है । हां, यह सृष्टि अनादि
नहीं परन्तु इसी प्रकार की अनेक सृष्टि और अनेक प्रलय अनादि काल
से प्रवाहकाल से चले आते हैं और चले जायेंगे । इस लिये सब से पहिले
जन्म का प्रश्न अशुद्ध है ॥

४-कोई लोग कहते हैं कि जन्ममनुष्यादि प्राणियों को यह याद नहीं

कि हम किस कर्म का अच्छा या बुरा क्या फल भोगते हैं, तब पुनर्जन्म घृणा है यदि पुनर्जन्म में पूर्व जन्म के किये कर्म याद रहते तो उस के भय से आने को बैसा न करता । उत्तर—जैसे राजाकी यह इच्छा होती है कि उसकी प्रजा में कोई पुरुष अधर्म न करे परन्तु स्वाभाविक स्वतन्त्रता के कारण लोग अधर्म भी करते ही हैं, राजा उन को दण्ड तो देता है परन्तु स्वाभाविक बात को नहीं बदल सकता । इसी प्रकार जीवों की अल्पज्ञता स्वाभाविक है, वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते । सर्वज्ञता के न होने से उन्हें समरथ नहीं रह सकता ॥

५—कोई कहते हैं कि राजा अन्तर्दामी नहीं इस लिये वह प्रजा को अधर्म से संवसा नहीं रोक सकता परन्तु परमात्मा तो रोक सकता है, उसे रोकना था और पिछले जुरे कर्म याद रखाने थे । उत्तर—परमात्मा जो सदा से करता है सो करता है, कोई गया काम नहीं करता, वह एक स्व है । यदि आपके कथनानुसार हम को पिछले कर्म याद रखाने और इस से हम उन को जानकर अशुभ कर्मों से सर्वथा बच जायें, यह होसके तो हम फिर पूछते हैं कि क्या परमात्मा जया २ इसी जन्म में ऐसा करे । किन्तु इन के पूर्वजन्म में भी उस ने ऐसी याद क्यों न रखी । जिस से याद रहता और डर कर हम अधर्म न करते तो इस जन्म में दुःख सर्वथा न होते । परन्तु इस जन्म में हुए दुःखों की प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिये कि जिस प्रकार इस जन्म में पूर्व जन्म याद नहीं, इसी प्रकार पूर्व जन्म में उस से पूर्व का जन्म याद न था, तभी तो वे कर्म किये, जिन का दुःख अब भोगते हैं । तात्पर्य यह है कि परमात्मा अग्नि की ठण्डा और जल की गरम, तमोगुण के सत्त्वगुण और अल्पज्ञ को सर्वज्ञ तथा जड़ को चेतन करता तो सब बड़ पदार्थ तथा जीवात्मा भी सर्वज्ञ परमात्मा हो जाते परन्तु वन्ध, अज्ञान और दुःख, प्रत्यक्ष हैं; जिन से जाना जाता है कि परमात्मा ऐसा नहीं करता । प्रकृति और जीवात्मा भी अपने गुण कर्म स्वभावों सहित अनादि हैं तो फिर परमात्मा उन के स्वभावों को तो नहीं बदलता और यदि बदलता तो आज क्या था, कभी का बदल देता । और अनादि परमात्मा अनादि जीवात्माओं तथा प्रकृति के गुण कर्म स्वभावों को बदल कर अपने तुल्य कर देता तो आज न तो परमात्मा से भिन्न कोई कुछ रहता, न पाप पुण्यादि का भेद रहता, न जन्म मृत्यु रहते, न सुख दुःख और न अन्य कुछ ॥

६-अब यह प्रश्न उठता है कि-यदि जीवात्मा को अल्पज्ञ होने से पूर्वजन्म का स्मरण नहीं रह सकता तो फिर इस जन्म में पहिले किये कर्मों को भोगते हुए भी उन का ज्ञान न होने से "शिक्षा" क्या मिली ?

उत्तर-यदि किसी को दण्ड देकर शिक्षा देकर सुधारा जाय और फिर भी वह सुधरना न चाहे यह सब की इच्छा । वास्तव में मनुष्य यह तो जान सकता है कि कर्म बिना फल नहीं । क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि चलने रूप कर्म से पहुंचना रूप फल होता है और भोजन से वसिरूप फल तथा पीने से शान्तिरूप फल, इत्यादि सब ही फल अपने २ कर्मों से होते हैं । तथा जब मनुष्य को ज्वरादि रोग होते हैं तो चाहे सामान्य मनुष्य यह विशेष न जानै कि ये किस कारण से हुये परन्तु यह तो सब कोई जान सकता है कि किसी न किसी कुपण्य का ही फल है । तथा विद्वान् वैद्य को यह भी ज्ञान हो सकता है कि यह ठीक रोग का कारण जान सके । इसी प्रकार योगी विद्वान् भी जान सका है कि अमुक कर्म का अमुक फल हुआ । परन्तु जिस प्रकार संसार के ये लोग, जो वैद्य नहीं हैं, वैद्यों की शिक्षा पर चलने से रोगों से बच सकते हैं, उसी प्रकार संसारी साधारण मनुष्य भी आहु विद्वान् धर्मात्मा योगियों, और ऋषि, मुनियों के माने और जाने हुये बेदीक भाग पर चलने से पापों से बच कर दुःखों से छूट सकते हैं ॥

७-जो लोग देव को आत्मा मानते या देहों के साथ नये २ आत्माओं का उत्पन्न होना मानते हैं, उनके मन में एक और दोष आवेगा कि प्रत्येक कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है तदनुसार उन के मत में जिस प्रकार माता पिता का रज वीर्य शरीर का कारण है, उसी प्रकार आत्मा भी तथा उत्पन्न होता हो तो उस का कारण भी पिता और माता ही मानने पड़ेंगे । और शतपथ ब्राह्मण के गर्माधान संस्कार प्रकरण में लिखा है कि-

अद्वाद्द्वात्संभवसि हृदयादधि जायसे ।

॥ १४।७।५।८॥

पिता-गर्माधान करते समय सन्तान की कामना करता हुआ सन्तान की कल्पना करके कहता है कि "तू अद्वाद् २ से उत्पन्न होता और हृदयसे

अधिकृत उत्पन्न होता है। इस लिये हम को मत में अन्य सब अज्ञ माता पिता के रक्त धीरे से आते तो ज्ञान भी उसी से आवे। क्योंकि शरीर के साथ हम को मत में आत्मा भी पृथक् वा शरीर रूप ही उत्पन्न होता है, तो—

आक्रानुभूतस्य विषयस्य पुत्रेऽसिप्रसङ्गः ।

माता के विषय ज्ञान-पुत्र में भी आवे चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो अंग्रेजों के शासन जन्म से अपनी माता से इंग्लिश भाषा का ज्ञान गर्भ से छाते और जायावत के रक्त यम से ही आर्यभाषा जानने, बाड़े जन्म लेते तथा अल्पदेशीय भी। और भाषा ही क्या, बहुत विद्या और विज्ञान के जग माता पिता से ही सन्तानों में आ जाते ॥

८—कोई लोग कहते हैं कि हाँ, बुद्धिमती माता से बुद्धिमान सन्तान और निर्बुद्धि माता से निर्बुद्धि सन्तान होते हैं, इस से जाना जाता है कि माता का आभास सन्तान में आजाता है, इसी कारण यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान भीतिक पुत्र है, आत्मिक नहीं ॥

उत्तर—हम भी स्वीकार करते हैं कि बुद्धिमती माता के सन्तान बुद्धिमान होने सम्भव हैं और यदि अन्य कोई कारण इस का बाधक न हो तो ऐसा ही होता है। परन्तु बुद्धि और ज्ञान में अन्तर है। नन बुद्धि चित्त अहङ्कार रूप अन्तःकरणवस्तुएय कहता है, जो कि एक लट द्रव्य है। बुद्धि प्राकृत भर्मात् प्रकृति से उत्पन्न हुई है इस से जड़ है—इस विषय में सांख्य-शास्त्र ने लिखा है कि—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः

प्रकृतेर्महान्महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्च० इत्यादि ॥

सांख्यदर्शन । अ० १ सूत्र ६१

अर्थात् सत्त्व रजः तनः की साम्यावस्था प्रकृति से महत्तरय और महत्तरय से अहङ्कारः उत्पन्न हुये ॥

महत्तरय ही बुद्धि है जो प्रकृति का कार्य होने से जड़ है। इस लिये माता के जडांश बुद्धि का सन्तानों में आना हमारे सिद्धान्त का बाधक नहीं ॥

प्रश्न—बुद्धिरूपलविज्ञानमित्यनर्थान्तरम् ।

न्यायदर्शन अ० १ सूत्र १५

अर्थ—बुद्धि उपलब्धि अज्ञान, ये प्रत्यर्थ हैं। और आप बुद्धि को जड़ मानते हैं तो उसी का प्रत्यर्थवाचक (एकाग्रार्थी) ज्ञान भी जड़ हुआ ? आत्म का

गुण ज्ञान होने और शक्ति जड़ होने से आत्मा भी जड़ हुआ, तो आप की विद्वान्तर्धानि पुष्टि का ?

उ०-न्यायदर्शन के मतानुसार बुद्धि और ज्ञान एकान्वय हैं तब ही हमारा वही प्रश्न समा रहा कि ज्ञाता का ज्ञान (न्यायमत से बुद्धि) पुत्र में क्यों नहीं जाता। हाँ, सांख्यमतानुसार जड़ बुद्धि ज्ञाता की पुत्र में जाती है जो सांख्यानुसार बुद्धि आत्मा का गुण नहीं किन्तु प्राकृत द्रव्य महत्तरव है। आप जो न्याय और सांख्य के चर्कुतों को एक सतक कर अम में पड़े हैं और ठीक नहीं। यदि ऐसा होता तो सांख्यमत में पाणिनि के मतानुवारी न, ए, जो की गुण-शब्द का वाचक और जा, ऐ, ओ की बुद्धि का वाचक क्यों नहीं समझा जाता है। यथार्थ में सब शास्त्रकार कुछ संज्ञा अपने ग्रन्थ के लिये नियत करते हैं। व्याकरण में धातु अङ्ग है भूभादि का ग्रहण होता है, परन्तु चैत्र्य में रस, रसा, रसादि ३ धातु कहाते हैं। विज्ञान में सोमा, ताजा आदि धातु कइते हैं। अब यदि व्याकरण में धातु से आगे प्रत्ययादि विधात करते हुये कहीं सोमा, रसादी आदि धातुओं से प्रत्यय छानने लगा तो क्या अस्ति, भवति आदि प्रयोग बिगड़ने ? कभी नहीं। इसी प्रकार ज्ञाता की बुद्धि पुत्र में आने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि तत्त्व सांख्यानुवारी पुत्र में जाती है, न कि न्यायानुवारी ज्ञान, ज्ञिब के पर्याय का ज्ञान भी न्याय की परिभाषा में बुद्धि है ॥

इस में तत्त्व यह है कि जिस प्रकार आत्मा की देखने की शक्ति आँख इन्द्रिय द्वारा काम करती है, सुनने की शक्ति कान द्वारा काम करती है, इसी प्रकार ज्ञान वा बुद्धि (न्यायमतानुसार) सांख्यानुसार बुद्धितत्त्व की द्वारा ज्ञान करती है। जिस प्रकार देखने, सुनने, चकने खूँचने आदि के लिये आत्मा की आँख, कान, रसना, नाक आदि बाह्येन्द्रियों की आवश्यकता है, इसी प्रकार जानने के लिये [सांख्यानुसार] बुद्धिरूप आन्तरिक इन्द्रिय की आवश्यकता है ॥

सहाय्यो ! यद्यपि इस पुनर्जन्म के विषयमें अनेक युक्ति और प्रमाण अल्प भी दिये जा सकते हैं तथापि व्याख्यान बढ़ने के समय से इस विषय की यहीं समाप्ति करते हैं। केवल अन्त में कुछ वेदमन्त्र सुनाते हैं। क्योंकि परीक्ष विषय में केवल युक्ति प्रमाण ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मनुष्य की शोची हुई युक्तियों में भूल भी संभव है, परन्तु साक्षात् ईश्वरोपदेश वेदों में

संदेश का लेश भी नहीं हो सकता तथा समस्त परोक्ष विषय परमात्मा के संप्रदेश बिना समुप्य को स्वयं अनुभूत भी नहीं हो सकते ॥

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो घेहि भोगम् ।
उयोक् पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडया नः स्वस्ति ॥

ऋ० १० । ५६ । ६ ।

अर्थ—हे (असुनीते) प्राणपते ! परमात्मा । (अस्मासु चक्षुः पुनः घेहि) हम को आंखें फिर दो (पुनः प्राणम्) फिर प्राण दो (भोगम्) भोग [भी फिर दो] (उच्चरन्तं सूर्यम् उयोक् पश्येम) जिस से हम निकलते सूर्य को सदा देखें (अनुमते) हे कुशिक ! (नः) हम को (मृडय) झुकी करो (स्वस्ति) हमारा कल्याण हो ॥

अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि जब एक शरीरको आत्मा छोड़ देता है और प्राणादि वायु उस से बिछुड़ जाते हैं, तो पुनः उसे कहाँ से प्राणादि प्राप्त होते हैं:-

पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनर्दौर्देवी पुनरन्तरिक्षम् ।
धुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यांश्या स्वस्तिः ॥

ऋ० १० । ५६ । ७ ।

अर्थ—(पृथिवी नः पुनः असुं ददातु) पृथिवी हमको फिर जीवन् देवे (देवी द्यौः पुनः) दिव्य द्युलोक फिर जीवन देवे (अन्तरिक्षम् पुनः) अन्तरिक्ष फिर जीवन देवे और (सोमः नः पुनः तन्वं ददातु) सोमादि ओषधियां हमें फिर देह देवें (पूषा पुनः पथ्याम्) पुष्टिकर्ता फिर धर्ममार्ग देवें (या स्वस्तिः) जो कि सुखदायक हो ॥

तात्पर्य यह है कि पृथिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक में जो प्राण वायु वर्तमान है, उसी में से जीवात्मा को पुनः प्राण प्राप्त हो जाता है । तथा ओषधियों से पुनः देह मिल कर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है । आगे वर्णित अथर्ववेद का मन्त्र स्पष्ट अनेक जन्मों का कथन करता है:-

आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरुणि ।
चास्युर्योनिं प्रथम आविवेशाथो वाचमनुदितां चिकेत ॥

अथर्व कां० ५ अनु० १ वर्ग १ मन्त्र २ ॥

अर्थ—(यः) जो पुरुष (अनुदितां पाषण्ड) हृदय में उपदिष्ट वाणी वेद को (का विवेक) चमकता, पढ़ता है और (यः) जो (प्रथमः) अन्तर्दि जीव (धर्माणि) धर्मकार्यों को (का उद्धार) समीप होता है । वह (ततः) तदनुसारी (पुच्छणि वपूषि) बहुता से शरीर (कणुषे) करता= धारता है (धारयुः) जो आगे स्तनपान करेगा वह (प्रथमः) प्रथम (योनिषु आ विवेश) योनि में प्रवेश करता है ॥

इस में जीवात्मा का अनेक जन्म धारणा और योनिप्रवेश, गर्भवास करना स्पष्ट उपदेष्ट किया गया है ॥

अब यह तो निश्चित हो गया कि पुनर्जन्म अवश्य होता है परन्तु पुनर्जन्मवादी को अत्यन्त सावधान होना चाहिये । क्योंकि जब देखा जाता है तो एक जन्म ही अनेक प्रकार के दुःखों से भरपूर है, फिर अनेक जन्मों के दुःखों का क्या ठिकाना है । बघुतों का विश्वास है, नहीं नहीं—बिरले आत्मज्ञानियों को छोड़ कर शेष सब मनुष्यों का विश्वास है कि संसार में जहाँ अनेक दुःख हैं वहाँ अनेक सुख भी तो हैं, फिर संसार के त्याग की इच्छा क्यों की जावे ? परन्तु यदि विचारवृत्ति से देखते हैं तो प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा है कि मुझे ऐसा सुख मिले, जिस में ऐश भी दुःख का न हो, किन्तु संसार के चक्रवर्ती राधा भी दुःख के स्पर्श से रहित नहीं । प्रत्युत चिन्ता अधिक ऐश्वर्य हो, उसी के समान अधिक दुःख का भोग भी होता है । महाभारत ज्ञानिपर्व अष्टमः १०।—

धनवान् क्रोधलोभाभ्यामाविष्टो लष्टचेतनः ।

तिर्यगीक्षः शुष्कमुखः पापकोभृकुटीमुखः ॥१४॥

निहर्दशन्तधरोष्ठं च क्रुद्धो दारुणभाषिता ।

करतमिच्छोत्परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम् ॥१५॥

अर्थ—धनवान् पुरुष क्रोध और लोभ में भरा रहता है, उस की बुद्धि मष्ट होती है, तिरछा देखता है, मुख सूखा होता है, पापी, भौंह चढ़ाये ॥१४॥ होठ घबलाता, क्रुद्ध और क्रूरभाषी होता है । यदि वह किसी को समस्त पृथिवी का दाव भी देता हो तो भी उस का मुख देखना कौन प्रसन्न करेगा ? ॥ १५ ॥

और निधन की अपेक्षा धनवान् को अधिक चिन्ता होती है और चिन्ता—महादुःख है । किसी कवि ने कहा है—

चिन्ता चिन्ता द्रव्योर्मध्ये चिन्ता चैवगरीयसी ।

चिन्ता दहति निर्जीवं चिन्ता चैवसजीवकम् ॥

अर्थात् चिन्ता से चिन्ता अधिक दुःखदायिनी है, क्योंकि चिन्ता केवल मृतक को जूझती है और चिन्ता जीवित को भी दह करती है । यही कारण था कि पूर्व काल के बड़े २ ऐश्वर्यवादी राजाओं ने वागप्रस्थान पर चारप डिये । समस्त ऐश्वर्य को दुःसमय समझा । तब दृष्टि ने देखा जाये तो संसार में कुछ है भी असंभव । क्योंकि यद्यपि में कुछ वस्तुतियों के कल से होता है । दृष्टान्त के लिये देखिये कि विद्वान् को विद्वानों की समा में कुछ होता जान पड़ता है । पशुओं को पशुओं में, पक्षियों को पक्षियों में और व्यव-
नियों को व्यवस्थितियों में, व्यापारियों को व्यापारियों में, यहाँ तक कि एक जेल (कारागार) के बादी को दूसरे वन्दियों के साथ रहना भी मुकान्त कारागृह से अच्छा जान पड़ता है । इन सब दृष्टान्तों से हम भले प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ उदात्तार्थ से होता है, वैयर्थ्य से दुःख । अब सब यह विचारना चाहिये कि यद्यपि संसार में मनुष्यको समानता अनेक प्रकार की मिलती है, जो कम २ अज में कुछ का कारण हैं, परन्तु असमानता भी बहुत ही प्रकार की हैं, जो दुःखों का कारण हैं । तब प्रत्येक मनुष्य का वह उत्कर्ष है कि वह उस सहस्रों की संज्ञे, जिस से इस का सब से अधिक समान घने मिल जाये ॥

प्रत्येक पुरुष, जो हमारे ऊपर के वर्णन से यह समझ चुका है कि देह मरणमर्त्ता और प्राकृत है तथा आत्मा अमर और अप्राकृत है, उस को सम-
कता सुगम है कि आत्मा का साधर्म्य किसी अमर और अप्राकृत पदार्थ से ही हो सकता है । इन लिये प्रत्येक मनुष्य को अमर अमर और अप्रा-
कृत परमात्मा के प्राप्त करने की आवश्यकता है ॥

यहां किन्हीं लोगों को यह तर्क ठठ सकता है कि एक जीवात्मा अन्य जीवात्माओं को प्राप्त होकर भी परमानन्द को प्राप्त हो सकता है क्योंकि वे भी इस के समानधर्मी हैं, परन्तु वे न तो सर्वदेशीय हैं जो सर्वत्र निज सकें और इसी से न सर्वोधार हैं, जो इस परमानन्द के लिख का कारण कर सकें । इस लिये एक परमात्मा ही है जो सर्वत्र उपलब्ध हो सकता है और जो संसार की यातनाओं से पीड़ित जीवात्मा को शान्ति का दान दे सकता है और इस को प्राप्त कर सकता है । दूसरे कोई जीवात्मा

अन्य जीवात्मा में व्यापक नहीं होता, इस लिये एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से सांख्यिक और सर्वथा भेद भी नहीं होता। तब भला प्रकृति-अन्य अन्य पदार्थों का तो कहना ही क्या है जो जड़ होने से आत्मा के साथ अत्यन्त वैधर्म्य रखते हैं ॥

हम इस से पूर्व "ईश्वर और उस की प्राप्ति" नामक व्याख्यान में इस विषय का वर्णन भले प्रकार कर चुके हैं, इस लिये यहां पुनर्बार वर्णन करना पुनरुक्ति होगी और व्याख्यान भी बढ़ेगा। इस लिये इसे वहीं से छोड़िये। यहां तो केवल यह विचार करना है कि मुक्ति में जब देह नहीं, इन्द्रियां नहीं, विषय नहीं, तब आनन्द ही क्या है, जिस के लिये चरस्त लुखों में छान्त मारी जावे ?

अहो ! मानवात्मा भी क्या ही मूढ़ है जो ऐसे कुतर्कों से अपने को कलुषित करता है। भला जब देह इन्द्रियां और समस्त विषय प्राकृत होने से इस को रुच नहीं है, तब यह सोचना कि इन के बिना कुछ कहां और कैसे मिलेगा। अरे ! इतना गुरुप ! जब तू अपने सनानशीलव्यसन किसी मित्र से मिलता है तब तुझे दूध, मलाई या मिठाई क्या मिलती है ? कुछ भी नहीं। अथवा किसी हाथी घोड़े की सवारी मिलती है ? वह भी नहीं। फिर तुझे क्या मिलता है ? जिस पर तेरी सुख और प्यास तक भी विचलित हो जाती हैं। जब कि अखापायी खांसाटिक वयस्वियों का ब्यामित्रों का मिलना भी इतना सुखदायक है और रसनादि के विषय की अपेक्षा नहीं करता तब आनन्दधन और चैतन्यधन और चारों ओर ही नहीं किन्तु भीतर भी व्यापक होने वाला परमात्मा मिले, तब क्या कोई कामना शेष रह सकती है। उपनिषद् में इस अवस्था का विस्तार से वर्णन है और कोई पुरुष बिना उपनिषद् पढ़े इस अवस्था के आनन्द को कुछ भी समझ सके, यह अट्ठम्भ नही तो उस के समीप ही है। क्या समुद्र में कूदने पर भी कोई पुरुष सूखा रह सकता है ? क्या अग्नि की दंद्यमान ज्वाला में बैठ कर भी कोई दाह से बच सकता है ? कभी नहीं। तब क्या आनन्दधन परमात्मा में नग्न पुरुष भी किसी विषय का स्मरण करेगा ? जो विषय कि मुक्ति में तो क्या, विचारदृष्टि से संसार में भी नरकप्राय है। हम आप के चित्तविनोदार्थ थोड़ा सा उपनिषद् का पाठ आप के सामने रखते हैं, और पूर्ण आशा है कि इस से आप की रुचि उपनिषद् सन्धियों

के पाठ से अवश्य होगी, जो ब्रह्मज्ञानी वा मुमुक्षु के लिये आवश्यक है ।
छान्दोग्योपनिषद्-प्रपाठक ४ । खण्ड २४ । २५-

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति,
स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति त-
दल्पं, यो वै भूमा तदसृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः
कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति
॥ १ ॥ गोअश्वमिह महिमेत्याश्वक्षते हरितहिरण्यं दासभार्यं
क्षेत्राण्यायतनानीति, नाहमेवं ब्रवीमि, ब्रवीमीति ह हो-
वाचान्यो ह्यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति ॥२॥ इति चतुर्विंशः
खण्डः ॥ २४ ॥

स एवाधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात्
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमित्यथातोऽहङ्का-
रादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं
दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥ १ ॥

अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मै-
वेदं सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्मसिधुन आत्मानन्दः स
स्वराड् भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवत्यथ
येऽन्यथाऽतोविदुरन्यराजानस्ते क्षय्येलोका भवन्ति तेषां
सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥ इति पञ्चविंशः
खण्डः ॥ २५ ॥

जहाँ मुक्त पुरुष (ब्रह्म के अतिरिक्त) न कुछ और देखता है, न और
सुनता, न कुछ और समझता है, वही लोक गहान् से गहान् है । और जिस

लोक में एक को देख कर अन्य को देखता है, एक को छुन कर दूसरे को छुनता है, एक को जान कर दूसरे को जानता है वह अल्प अर्थात् तुच्छ है । इस लिये जो महान् से महान् है वही अमृत है । जीव जो अल्प है वह मरने वाला है । प्रश्न-भगवन् । वह महान् से महान् किस से स्थित है ? उस का उत्तर किन है ? उत्तर-उस का आधार कोई नहीं, वह अपना आधार आप है ॥१॥ यद्युक्त से लोग मन लाते हैं कि नी, चाँदे, हाथी, घोसा, चाँदी, लोकर, चाकर, स्त्री, लेती, हाठ, हबेली ही महिमा है, यही सब से बड़ी वस्तु हैं । परन्तु मैं तो यह नहीं कहता । मैं तो यह कहता हूँ कि इन सब वस्तुओं को भीतर व्यापक और ही एक वस्तु है जो कि महिमा है अर्थात् यही मे बड़ी वस्तु है ॥ १ ॥ (२४)

वही नीचे, वही ऊपर, वही पीछे, वही आगे, वही दहिने, वही बायें वही सब जगह जान पहना है । और वह परमपिता अहं शब्द से समस्त पुरुष को ज्ञाता है कि देखो यह मैं ही हूँ । मैं ही नीचे, मैं ही ऊपर, मैं ही पीछे, मैं ही आगे, मैं ही दहिने, मैं ही बायें, मैं ही चहाँ सबत्र हूँ ॥ १ ॥ फिर वह कपाल आत्मा शब्द से निर्देश करता है कि देखो यह आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही आगे, आत्मा ही दहिने, आत्मा ही बायें, आत्मा ही सर्वत्र है । जब जबकि समस्त इसी प्रकार देखता है, इसी प्रकार जानता है, इसी प्रकार जानता है, तब सब परमात्मा ही मैं रति-करता है, परमात्मा ही मैं छोड़ा करता है, परमात्मा ही से जोड़ी बनाता है, परमात्मा ही से आनन्द करता है । तब वह स्वतन्त्र होजाता है, समस्त लोकों में यथेष्ट विचरता है । परन्तु जो अन्यथा जानते हैं, वे परतन्त्र होते रहते हैं, उन के देह कुठते रहते हैं, वे सब लोकों में यथेष्ट नहीं विचर सकते हैं ॥ २ ॥ (२५)

अब इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं । मैं तो यह विषय ऐसा है कि जो बायीं से दाएँ है, जिस में ही समस्त जेदों और उपनिषद् शास्त्रों का तात्पर्य है । परन्तु हमारे थोड़े से वर्णन का फल, यदि यह भी हो कि इसकी छुन में से आप की रुचि इस का स्वाद लेकर इस ओर लगे तो हमारा श्रम यथल है ॥

इति ॥

—*—

श्री ३५
चतुर्थ व्याख्यान
नमस्ते

यद्यपि हमको “ नमस्ते ” जैसे साधारण विषय पर लिखने की रुचि कभी नहीं हुई । परन्तु आजकल हमारे पास कितने ही उच्चगनों का अनु-रोध प्राप्त हुआ है कि नमस्ते के कारण कुछ न कुछ अवश्य लिखो । यद्यपि नमस्तेपर कई एक छोटे-पुस्तकभी प्रकाशित हैं। चुके हैं और हममें बड़ी-चित्त श्रद्धाओं का समाधान भी किया गया है । परन्तु हम को आज यह दिखलाना है कि छुटाई बड़ाई के व्यवहार का हृदय देख कर जो लोग श्रद्धा करते हैं, उन का धर्म निर्मूल है ॥

जो लोग संस्कृत जानते हैं उन्हें इस में तो कुछ विवाद नहीं कि छोटे सदा यहाँ के नमस्ते करें और बराबर वालों में भी किसी को कुछ विवाद नहीं होता । विवाद केवल यह है कि बड़े छोटीकी प्रति आशीर्वाद करने के बड़े भी नमस्ते करें, यह ठीक नहीं । इन सब श्रद्धा का समा-धान करने से पूर्व पड़ाई छुटाई का विचार लिखते हैं । बड़ाई छुटाई के कारण ५ हैं—

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥

१ धन । २ बान्धव । ३ अवस्था (उच) । ४ कर्म और ५ विद्या; ये ५ मान्य के स्थान हैं, इन में पहिले २ से आगला २ बड़ा है । अर्थात् धन से बन्धु का मान्य बड़ा है, धन और बन्धु से अवस्था का, धन बन्धु अवस्था से कर्म का और धन, बन्धु, अवस्था, कर्म; इन सब से विद्या का मान्य बड़ा है । तथा वरुणदेव और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध भी मान्य के कारण हैं । इस में सन्देह नहीं कि छोटीकी चाहिये कि बड़ी की अभिवादन प्रणामादि करें और बड़े उनको आशिष् कहें । परन्तु इन सब छुटाई बड़ाई के सामने एक अंश में अनुष्णमात्र की समानता भी विचारने योग्य है । साधन्य और वैधन्य से सब चीजों का मात्र समक में आता है । जो लोग वैधन्य को ही देखते और साधन्य की चिन्ता ही नहीं

कहते थे मनुष्यताति में अनेक (कूट) का बीज होते हैं। ब्रह्मपता कीजिये कि देवदत्त को राजपाचिकार प्राप्त है और वह न्यायासन पर विराजमान है और उस का गुरु, पिता, माता आदि कोई धर्मस्थ में बड़ा पुरुष उस के सामने न्यायार्थ लाया गया तो उस को उस समय राजा और प्रजा का धर्मस्थ मानना चाहिये, न कि पिता पुत्र आदि का और वही पुत्र जब घर पर जावे और निज (प्राइवेट) में पिता उसे सेवा की आज्ञा करे तो उस का धर्म होगा कि वह पालन करे। इसी प्रकार आचार्य गुरु ब्राह्मण आदि को समझना चाहिये। जब २ ब्राह्मणादियज्ञादि कार्यों में ब्रह्मा होता उद्गाता आदि के पद पर काम करते हों तब २ यथायोग्य ऊँचे नीचे भाव का मानना आवश्यक है। परन्तु प्रतिष्ठाय बड़ी विचार रचना और साधर्म्य या बराबरी का विचार ही न करना अवश्य सूखता वा घमण्ड है। विचारने की बात है कि जो पुत्र एक पिता की सन्तान हैं वे आपस में भाई कहलाते हैं तो मनुष्यमात्र का परम पिता परमात्मा है; इस जगत् के साधर्म्य से प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भ्राता है। मनुष्यमात्र आकार में हस्तपादादि इन्द्रियां एक ही रखने के साधर्म्य से भी एक दूसरे के भ्राता हैं। मनुष्यमात्र की उत्पत्ति का द्वार एक होनेके साधर्म्य से भी एक दूसरे की भाति और भ्राता हैं। न्यायदर्शन में लिखा है कि:—

समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ अ० २ पा० २ सू० ७१

चित्त की उत्पत्ति समान हो वे आपस में एक जाति होने से मनुष्य २ की भाति है और गौ २ की भाति और इसी प्रकार अन्य हस्ती, अश्व आदि को जानो। एक देश के निवासी भी आपस में भाई कहलाते हैं, जैसे आज कल भारतीय भाई, अङ्गरेज भाई, पारसी भाई, अफगानी, रुमी, रुसी भाई आदि। एक मत के मानने वाले भी आपस में भाई कहलाते हैं, जैसे पौराणिक भाई, हिन्दू भाई, सुसलमान भाई, ईसाई भाई आदि आपस में भाई हैं ॥

अब विचारना चाहिये कि क्या हम लोग एक परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं? क्या वेद में स्पष्ट नहीं लिखा है कि:—

श्रु एवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः

तुम सब परमात्मा के पुत्रो। अतः हम हमारा एक वेदोक्तत्व से

समान धर्म नहीं है ? क्या हम एक आर्यावर्त हो रहने वाले आर्याभाई नहीं हैं ? क्या हमारी आकृति (चरित) इन्द्रियादि के विचार से एक नहीं है ? फिर क्या हम न्यायशास्त्र के मतानुसार एक जाति नहीं हैं ? क्या हमारी उत्पत्ति एक ही द्वार से नहीं है ? जब कि हम एक ही परमात्मा के पुत्र एक ही वैदिक धर्म के अनुयायी एक ही आर्यावर्त देश के रहने वाले, एक ही मनुष्यजाति के राजातीय, एक ही द्वार से जन्में इत्यादि अनेक साधर्म्य से वराधर हैं तो फिर आपस में एक दूसरे से "नमस्ते" क्यों न करना चाहिये ?

हम यह नहीं कहते कि हमें साधर्म्य ही का स्मरण करना चाहिये और पिता गुरु आचार्य आदि का बड़ा वैधर्म्यका भाव मुला देने चाहिये । "नहीं" ३, हम आचार्य पिता आदि को उन के विधेय पर भी दृष्टि डालते हैं और स्वामी श्यामन्दसरस्वतीजी, जिन्होंने मनुष्यमात्र में सार्वजनिक आत्मभाव के बढ़ाने को नमस्ते के प्रचारका बहुत बलशायी और लगाना चाहिये था, वह भी—आचार्य पिता आदिके बहुष्पनका निषेध नहीं करते किन्तु उन्होंने संस्कारविधिमें बालकों के सब संस्कारोंमें यहीं की ओर से छोटी को सर्वत्र आशीर्वाद लिखा है इस से आप जान सकते हैं कि सब का तात्पर्य बड़े छोटे के भाव को मिटाने का न था । जिस प्रकार हम को बड़े छंटे के भेदरूप वैधर्म्य पर दृष्टि डालनी चाहिए और डालते हैं उसी प्रकार उन लोगों को, जो नमस्ते के प्रचार को बुरा समझते हैं, उन समानताओं पर भी दृष्टि डालनी चाहिये जिनका उपर वर्णन किया है और जो समानता मनुष्यमात्रको मनुष्यमात्र से मीट कर एक दूसरे का मित्र बनाती हैं । हम उन सब प्रमायों का न करके जो अन्य पुस्तक वालों ने किया है, केवल एक प्रमाण लिखते जो छोटे बड़े सब को नमः शब्द से स्तुति करना बताता है:—

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च । नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमः जघन्याय च बुध्न्याय च ॥ (यजुः १६ । ३२)

वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा अल्पगुणवृद्धा वा तत्र तत्र न्युनेभ्यो, न्यूनाश्च तत्र तत्राधिकेभ्यो नमस्कुप्युरिति भावः समानोऽयं नमस्कारविधिः ॥

आचार्य—(अथैवाय, च) बहुत बड़े के लिये (च) और (कनिष्ठाय) बहुत छोटे के लिये (नमः) नमस्कार [करो] (पूर्वैवाय) अपने से जिस का जन्म पहिले हुआ उस अवस्था में बड़े के लिये (च) और (अपर-वाय, च) पीछे जन्मे छोटे के लिये (नमः) नमस्कार [करो] (मध्य-वाय च) और बीचले के लिये (च) भी (नमः) नमस्कार [करो] (उपगर्भाय) जो घट [गुस्ताख] नहीं है उस (जघन्याय) अपने से नीचे के लिये (च) और (दुष्कन्याय) अपने से उच्च के लिये भी [नमस्कार करो] ॥

इस मन्त्र में एकले प्रकार शिखा की गई है कि छोटे बड़े सब आपस में नमस्ते करें । नमः और ते को मिलाकर नमस्ते वाक्य बनता है । नमः = नमस्कार । ते = तुम्हारे लिये । यह अर्थ है ।

कोई लोग यह भी कहने लगे हैं कि यह मन्त्र मनुष्यों के लिये नहीं, किन्तु ईश्वर के विषय में है । परन्तु यह उन की भ्रान्ति है । ईश्वर-विषयक वाक्य में इतने दोष आते हैं—१—किसी पूर्व मन्त्र से न तो ईश्वर की श्रुति है, न इस मन्त्र में कोई ईश्वरवाचक शब्द है । २—ईश्वर किसी से अवस्था में छोटा होना असम्भव है वह अनादि है । ३—ईश्वर सज्जना नहीं, इस में सन्त वालों का वर्णन है । ४—इस अध्याय में “स्तेनानां मतये” आदि विशेषण हैं जो ईश्वर में लगाने योग्य नहीं । इत्यादि ॥

कोई कहती हैं कि सब छोटे, बड़े, ईश्वर के ही रूप हैं इसलिये कुछ दोष नहीं । उत्तर—प्रथम तो यह कहना प्रमाणशून्य है कि सब ईश्वर का ही स्वरूप हैं और यदि श्राप का यही मत है कि सब ईश्वर का स्वरूप हैं ऐसा मानकर छोटे बड़े सब ईश्वर के स्वरूप हैं । तो फिर यही समझ कर सन्तोष कर छीनिये कि सब ईश्वर के रूप हैं तब छोटाई बड़ाई क्या ? और परस्पर नमस्ते में सम्यक् क्यों ? ॥ इति ॥

वैदिकधर्मरक्षार्थ

श्री पं० तुलसीराम जी स्वामी कृत पुस्तकें

१-सामवेदसंस्कृतभाष्यसहित-पूर्वापं (१॥) अत्राराध ३॥ दोनों का २०) है इस पर कमीशन नहीं दिया जाता ६

२-सामवेदभाषाभाष्य-(दूसरीवार छप गया) इसवार संस्कृतभाष्य विस्तृत होने से नहीं छपा गया । प्रथम अधिदेवता छन्द, फिर मूलमन्त्र फिर पदपाठ विमलपद्म, फिर अन्विष्टपद, बोधदुक्त भाषार्थ, भाषार्थ और संस्कृतभाष्य में दिये प्रमाणों के पते इत्यादि हैं इस बार अकारादिक्रम से मन्त्रों का सूचीपत्र छपाया गया है । मूल्य २० पूर्णभाष्य का ६० पौड कागज पर ५) मात्र, तथा २० पौड पर बढ़िया कागज ५॥)

३-भास्करप्रकाश-यह बड़ी ग्रन्थ है जिसमें पं० दवालाप्रसाद जी की " दयानन्दतमिरभास्कर " द्वारा कैलाशे अन्वकार को दूर किया गया है । सत्यार्थप्रकाश पर उठाये गइया समुद्र को समुद्र बसाया है वि-शुद्ध वैदिकधर्म की रक्षा के लिये गाछायों में बहुत उपयोगी है मूल्य १॥)

४-छःहोदशानोंका भाषानुवाद-यह भाष्य श्री पं० तुलसीराम जी स्वामी कृत देखने योग्य है । इस भाष्य में पं० जी ने मूत्र के अर्थ दही सरलता से किये हैं जिस से साधारण मनुष्य भी मूत्र के अभिप्राय को सहज में समझ लेता है । मूल्य सब का एकत्र जिल्द ५॥) तथा पृथक् व्याख-दर्शन ॥॥), योगदर्शन ॥॥), सांख्य १॥), वैशेषिक ॥॥) वेदान्त १॥) नीलाम्बानुना-)

५-भगवद्गुगीता भाषानुवाद-इन में मुठ झोक, मादाटीका, व्याख्यातपूर्वक भाष्य-यह नवीन टीका देखने योग्य है । मूल्य ॥॥)

६-संस्कृत भाषा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पुस्तकें बिना गुणके संस्कृत व्याकरण का साधारण दोष कराने, संस्कृत बोलने छिलने, अनुवाद (तर्जुमा) सिखलाने वाले ये पुस्तक चारों भाग मिलकर १०००० एक लक्ष से अधिक विक्रय के हैं मूल्य प्रथम का ॥॥ द्वितीय ॥॥ तृतीय ३) और चतुर्थ ॥॥ चारों की एकत्र जिल्द १॥)

मनुस्मृति भाषानुवाद सहित १॥)

सब प्रकार की पुस्तकें मिलाने का पता

पं० हुट्टलाल स्वामी, स्वामी-प्रसू मेरठ शहर

